

प्रकाशक

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर, बीकानेर ३३४४०३

प्रकाशन सौजन्य

शातिलालजी साखला

संस्करण

सप्तम सन् २००६

सर्वाधिकार श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

मूल्य पचास रुपये मात्र

मुद्रक

कल्याणी प्रिन्टर्स

अलख सागर रोड, बीकानेर

दूरभाष २५२६८६०

प्रकाशकीय

साधुमार्गी जैन परम्परा में महान् कियोद्धारक आचार्यश्री हुक्मीचन्दजी मसा की पाट-परम्परा में षष्ठम् युगप्रधान आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा विश्व-विभूतियों में एक उच्चकोटि की विभूति थे। अपने युग के क्रांतदर्शी रात्तनिष्ठ तपोपूत सत थे। उनका स्वतन्त्र चिन्तन वैराग्य से ओत-प्रोत साधुत्व प्रतिभा-सम्पन्न वक्तृत्वशक्ति एवं भक्तियोग से समन्वित व्यक्तित्व स्व-पर-कल्याणकर था।

आचार्यश्री का चिन्तन सार्वजनिक सार्वभौम और मानव मात्र के लिए उपादेय था। उन्होंने जो कुछ कहा वह तत्काल के लिए नहीं, अपितु सर्वकाल के लिए प्रेरणापुज बन गया। उन्होंने व्यक्ति समाज ग्राम नगर एवं राष्ट्र के सुव्यवस्थित विकास के लिए अनेक ऐसे तत्त्वों को उजागर किया जो प्रत्येक मानव के लिए आकाशदीप की भाँति दिशाबोधक बन गये।

आचार्यश्री के अन्तरंग में मानवता का सागर लहरा रहा था। उन्होंने मानवोचित जीवनयापन का सम्यक् धरातल प्रस्तुत कर कर्तव्यबुद्धि को जागृत करने का सम्यक प्रयास अपने प्रेरणादायी उद्बोधनों के माध्यम से किया।

आगम के अनमोल रहस्यों को सरल भाषा में आबद्ध कर जन-जन तक जिनेश्वर देवों की चाणी को पहुँचाने का भगीरथ प्रयत्न किया। साथ ही प्रेरणादायी दिव्य महापुरुषों एवं महासतियों के जीवन वृत्तान्तों को सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया। इस प्रकार व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अपने अमूल्य साहित्य के माध्यम से सजाने-सवारने का काम पूज्यश्रीजी ने किया है। अस्तु! आज भी समग्र मानव-जाति उनके उद्बोधन से लाभान्वित हो रही है। इसी क्रम में जवाहर-ज्योति विचारसार किरणावली का यह अंक पाठकों के लिए प्रस्तुत है। सुझा पाठक इससे सम्यक् लाभ प्राप्त करेंगे।

युगद्रष्टा युगप्रवर्तक ज्योतिर्धर आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा का महाप्रयाण भीनासर में हुआ। आपकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने और आपके कालजयी प्रवचन साहित्य को युग-युग में जन-जन को सुलभ कराने हेतु समाजभूषण, कर्मनिष्ठ आदर्श समाजसेवी स्व सेठ चम्पालालजी बाठिया का चिरस्मरणीय श्लाघनीय योगदान रहा। आपके अथक प्रयासों और समाज के उदार सहयोग से

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर की स्थापना हुई। सस्था जवाहर साहित्य को लागत मूल्य पर जन-जन को सुलभ करा रही है और पण्डित शोभाचन्द्रजी भारिल्ल के सम्पादकत्व में सेठजी ने 33 जवाहर किरणावलियों का प्रकाशन कर एक उत्लेखनीय कार्य किया है। बाद में सस्था की स्वर्ण जयन्ती के पावन अवसर पर श्री बालचन्द्रजी सेठिया व श्री खेमचन्द्रजी छल्लाणी के अथक प्रयासों से किरणावलियों की संख्या बढ़ाकर 53 कर दी गई। आज यह सैट प्रायः विक्रय जाने पर श्री जवाहर विद्यापीठ ने यह निर्णय किया गया कि किरणावलियों को नया रूप दिया जावे। इसके लिए सस्था के सहमत्री श्री तोलाराम बोथरा ने परिश्रम करके विषय-अनुसार कई किरणावलियों को एक साथ समाहित किया और पुनः सभी किरणावलियों को 32 किरणों में प्रकाशित करने का निर्णय किया गया।

ज्योतिर्धर श्री जवाहराचार्यजी मसा के साहित्य के प्रचार-प्रसार में जवाहर विद्यापीठ, भीनासर की पहल को सार्थक और भारत तथा विश्वव्यापी बनाने में श्री अभा साधुमार्गी जैन सघ, वीकानेर की महती भूमिका रही। सघ ने अपने राष्ट्रव्यापी प्रभावी सगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर जवाहर किरणावलियों के प्रचार-प्रसार और विक्रय प्रवन्धन में अप्रतिम योगदान प्रदान किया है। आज सघ के प्रयासों से यह जीवन-निर्माणकारी साहित्य जैन-जैनेतर ही नहीं अपितु विश्व धरोहर बन चुका है। सघ के इस योगदान के प्रति हम आभारी हैं।

धर्मनिष्ठ सुश्राविका श्रीमती राजकुवर बाई मालू, धर्मपत्नी स्व डालचन्द्रजी मालू द्वारा आरम्भ में समस्त जवाहर साहित्य प्रकाशन के लिए 60 000 रु एक साथ प्रदान किये गये थे जिससे पूर्व में लगभग सभी किरणावलियों उनके सौजन्य से प्रकाशित की गई थी। सत्साहित्य प्रकाशन के लिए बहिनश्री की अनन्य निष्ठा चिरस्मरणीय रहेगी।

प्रस्तुत किरणावली का पिछला सन्दर्भ श्रीमान् प्रमचन्द्रजी बोथरा मद्रास एवम् श्रीमान् रिखचन्द्रजी बैद दिल्ली के सौजन्य से प्रकाशित किया गया और प्रस्तुत किरण 26 (जवाहर-ज्योति विचारसार) के अर्थ सहयोगी श्री शातिलालजी साखला हैं। सस्था सभी अर्थ-सहयोगियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है।

निवेदक

चम्पालाल डागा
अध्यक्ष

सुमतिलाल बाठिया
मत्री

आचार्यश्री जवाहरलालजी म सा

जीवन तथ्य

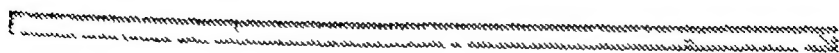
जन्म स्थान	थादला मध्यपदेश
जन्म तिथि	विस 1932 कार्तिक शुक्ला चतुर्थी
पिता	श्री जीवराजजी कवाड
माता	श्रीमती नाथीबाई
दीक्षा स्थान	लिमडी (मप्र)
दीक्षा तिथि	विस 1948 माघ शुक्ला द्वितीया
युवाचार्य पद स्थान	रतलाम (मप्र)
युवाचार्य पद तिथि	विस 1976 चैत्र कृष्णा नवमी
आचार्य पद स्थान	जैतारण (राजस्थान)
आचार्य पद तिथि	विस 1976, आषाढ शुक्ला तृतीया
स्वर्गवास स्थान	भीनासर (राज)
स्वर्गवास तिथि	विस 2000, आषाढ शुक्ला अष्टमी

आचार्यश्री जवाहरलालजी म. सा.

- 1 देश मालवा गल गम्भीर उपने वीर जवाहर धीर
- 2 प्रभु चरणो की नौका मे
- 3 तृतीयाचार्य का आशीर्वाद एव ज्ञानाभ्यास प्रारम्भ
- 4 नई शैली
- 5 मै उदयपुर के लिए जवाहरात की पेटी भेज दूंगा
- 6 जोधपुर का उत्साही चातुर्मास दयादान के प्रचार का शखनाद
- 7 जनकल्याण की गंगा बहाते चले
- 8 कामधेनु की तरह वरदायिनी बने कॉन्फ्रेस
- 9 धर्म का आधार समाज-सुधार
- 10 महत्त्व पदार्थ का नहीं, भावना का है
- 11 दक्षिण प्रवास मे राष्ट्रीय जागरण की क्रांतिकारी धारा
- 12 वैतनिक पण्डितो द्वारा अध्ययन प्रारम्भ
- 13 युवाचार्य पद महोत्सव मे सहज विनम्रता के दर्शन
- 14 आपश्री का आचार्यकाल अज्ञान-निवारण के अभियान से आरम्भ
- 15 लोहे से सोना बनाने के बाद पारसमणि बिछुड ही जाती है
- 16 रोग का आक्रमण
- 17 राष्ट्रीय विचारो का प्रबल पोषण एव धर्म-सिद्धातो का नव-विश्लेषण
- 18 थली प्रदेश की ओर प्रस्थान तथा 'सद्धर्ममडन' एव 'अनुकम्पाविचार' की रचना
- 19 देश की राजधानी दिल्ली मे अहिंसात्मक स्वातंत्र्य आंदोलन को सम्बल
- 20 अजमेर के जैन साधु सम्मेलन मे आचार्यश्री के मौलिक सुझाव
- 21 उत्तराधिकारी का चयन, मिश्री के कूजे की तरह बनने की सीख
- 22 रुढ विचारो पर सचोट प्रहार और आध्यात्मिक नव-जागृति
- 23 महात्मा गांधी एव सरदार पटेल का आगमन
- 24 काठियावाड प्रवास मे आचार्यश्री की प्राभाविकता शिखर पर
- 25 अस्वस्थता के वर्ष, दिव्य सहनशीलता और भीनासर मे स्वर्गवास
- 26 सारा देश शोक-सागर मे डूब गया और अर्पित हुए अपार श्रद्धा-सुमन, परिशिष्ट स 1 2 3 4 5 6 7

- + विपत्तियों के तमिस्र गुफाओं के पार जिसने सयम साधना का राजमार्ग स्वीकार किया था।
- + ज्ञानार्जन की अतृप्त लालसा ने जिनके भीतर ज्ञान का अभिनव आलोक निरंतर अभिवर्द्धित किया।
- + सयमीय साधना के साथ वैचारिक काति का शखनाद कर जिसने भू-मण्डल को चमत्कृत कर दिया।
- + उत्सूत्र सिद्धांतों का उन्मूलन करने आगम-सम्मत सिद्धांतों की प्रतिष्ठापना करने के लिए जिसने शास्त्रार्थों में विजयश्री प्राप्त की।
- + परतत्र भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जिसने गाव-गाव नगर-नगर पाद-विहार कर अपने तेजस्वी प्रवचनों द्वारा जन-जन के मन को जाग्रत किया।
- + शुद्ध खादी के परिवेश में खादी-अभियान चलाकर जिसने जन-मानस में खादी धारण करने की भावना उत्पन्न कर दी।
- + अल्पाभ-महाराभ जैसी अनेकों पेचीदी समस्याओं का जिसने अपनी प्रखर प्रतिभा द्वारा आगम-सम्मत सचोट समाधान प्रस्तुत किया।
- + स्थानकवासी समाज के लिये जिसने अजमेर सम्मेलन में गहरे चिंतन-मनन के साथ प्रभावशाली योजना प्रस्तुत की।
- + महात्मा गांधी, विनोबा भावे, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल प जवाहरलाल नेहरू आदि राष्ट्रीय नेताओं ने जिनके सचोट प्रवचनों का समय-समय पर लाभ उठाया।
- + जैन व जैनतर समाज जिसे श्रद्धा से अपना पूजनीय स्वीकार करता था।
- + सत्य सिद्धांतों की सुरक्षा के लिये जो निडरता एवं निर्भीकता के साथ भू-मंडल पर विचरण करते थे।

हुक्म संघ के आचार्य

- 1 आचार्यश्री हुक्मीचदजी म सा — दीक्षा विस 1870, स्वर्गवास विस 1917
ज्ञान-सम्मत क्रियोद्धारक साधुमार्गी परम्परा के आसन्न उपकारी।
- 2 आचार्यश्री शिवलालजी म सा — दीक्षा विस 1891, स्वर्गवास विस 1933
प्रतिभा-सम्पन्न प्रकाण्ड विद्वान्, परम तपस्वी, महान शिवपथानुयायी।
- 3 आचार्यश्री उदयसागरजी म सा — दीक्षा 1918, स्वर्गवास विस 1954
विलक्षण प्रतिभा के धनी, वदीमान-मर्दक, विरक्तो के आदर्श विलक्षण।
- 4 आचार्यश्री चौथमलजी म सा — दीक्षा 1909, स्वर्गवास विस 1957
महान क्रियावान्, सागर-सम गभीर, सयम के सशक्त पालक, शात-दात, निरहकारी, निर्ग्रन्थ शिरोमणि।
- 5 आचार्यश्री श्रीलालजी म सा — दीक्षा 1944, स्वर्गवास विस 1977
सुरा-सुरेन्द्र-दुर्यय कामविजेता, अद्भुत स्मृति के धारक जीव-दया के प्राण।
- 6 आचार्यश्री जवाहरलालजी म सा — दीक्षा 1947, स्वर्गवास विस 2000
ज्योतिर्धर, महान क्रांतिकारी, क्रातद्रष्टा, युगपुरुष।
- 7 आचार्यश्री गणेशीलालजी म सा — दीक्षा 1962 स्वर्गवास विस 2019
शात क्रांति के जन्मदाता, सरलता की सजीव मूर्ति।
- 8 आचार्यश्री नानालालजी म सा — दीक्षा 1996 स्वर्गवास विस 2056
समता-विभूति, विद्वदशिरोमणि जिन-शासन प्रद्योतक धर्मपाल प्रतिबोधक, समीक्षण ध्यानयोगी।
- 9 आचार्यश्री रामलालजी म सा — दीक्षा 2031, आचार्य विस 2056 से
आगमज्ञ तरुण तपस्वी तपोमूर्ति उग्रविहारी सिरीवाल प्रतिबोधक व्यसनमुक्ति के प्रबल प्रेरक बालब्रह्मचारी प्रशातमना।

अर्थ-सहयोगी परिचय

सघ-समर्पित, शासन-गौरव, समाजसेवी

श्री शातिलालजी साखला गुम्बई

स्वनाम धन्य श्रेष्ठिवर्य, उदारमना सुश्रावक श्रीमान् माणकचन्दजी साखला तथा उनकी धर्मपत्नी सुश्राविका श्रीमती भवरकवर देवी साखला के अगज है युवा समाजसेवी दानवीर सुश्रावकरत्न श्रीमान् शातिलालजी साखला। जेठाना जिला अजमेर की मातृभूमि में जन्मे हुवगसघ के सुश्रावकरत्न श्रीमान् शातिलालजी साखला शासननिष्ठ अनन्य गुरुभक्त सघ समर्पित ऐसे प्रसिद्ध युवारत्न व्यवसायियों में प्रमुख व अग्रपक्तियों में से एक है कि जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता कार्यकुशलता त्वरित निर्णय क्षमता तथा प्रतिभा के बल पर रत्न व्यवसाय में स्वल्पावधि में ही कीर्तिमान स्थापित कर लिया है।

सरलता, सहजता, मिलनसारिका, विनम्रता एवं मधुस्मिता गुणों से समन्वित श्री शान्तिलालजी साखला का व्यक्तित्व प्रदर्शन आडम्बर एवं विज्ञापन से सर्वथा दूर सादगी सेवा तथा उदारता का प्रतीक है।

आपने अहता, ममता और जगत के पदार्थों की आसक्ति से ऊपर उठकर कि उक्ति के इस मंत्र को मिशन बना लिया है जिसमें परहित बस जिनके मन माही। विनकह जग कछु दुर्लभ नाही। क्षमा, सोच, अस्तेय जितेन्द्रिया, पर दुख कातरता आदि शील के अन्तर्गत के यह सब दैवीय गुण उन्हीं को प्राप्त होते हैं, जो अपने मन में सदा पर हित की भावना को सजोए रखते हैं।

आपकी सहधर्मिणी पत्नी सुश्राविकारत्न श्रीमती कमलादेवी साखला भी उन्हीं के गुणों का पदानुसरण करती हुई इसी प्रकार अपने कुल वंश की कीर्ति में चार चाद लगा रही है।

आपके तीन सुपुत्र एक सुपुत्री हैं। प्रथम श्री सजयजी साखला जिनकी धर्मपत्नी काजल साखला है, जो प्रख्यात उधोगपति दानवीर सुश्रावक श्रीमान् कमलचन्दजी सिपानी बेंगलोर की सुपुत्री हैं। द्वितीय श्री अमितजी साखला जिनकी धर्मपत्नी श्रीमती दर्शना है जो कि

हुक्म संघ के आचार्य

- 1 आचार्यश्री हुक्मीचदजी म सा — दीक्षा विस 1870, स्वर्गवास विस 1917
ज्ञान-सम्मत क्रियोद्धारक साधुमार्गी परम्परा के आसन्न उपकारी।
- 2 आचार्यश्री शिवलालजी म सा — दीक्षा विस 1891, स्वर्गवास विस 1933
प्रतिभा-सम्पन्न प्रकाण्ड विद्वान, परम तपस्वी, महान शिवपथानुयायी।
- 3 आचार्यश्री उदयसागरजी म सा — दीक्षा 1918, स्वर्गवास विस 1954
विलक्षण प्रतिभा के धनी, वदीमान-मर्दक, विरक्तो के आदर्श विलक्षण।
- 4 आचार्यश्री चौथमलजी म सा — दीक्षा 1909, स्वर्गवास विस 1957
महान क्रियावान, सागर-सम गभीर, सयम के सशक्त पालक शात-दात, निरहकारी, निर्ग्रन्थ शिरोमणि।
- 5 आचार्यश्री श्रीलालजी म सा — दीक्षा 1944, स्वर्गवास विस 1977
सुरा-सुरेन्द्र-दुर्जय कामविजेता, अद्भुत स्मृति के धारक जीव-दया के प्राण।
- 6 आचार्यश्री जवाहरलालजी म सा — दीक्षा 1947, स्वर्गवास विस 2000
ज्योतिर्धर, महान क्रांतिकारी, क्रातद्रष्टा युगपुरुष।
- 7 आचार्यश्री गणेशीलालजी म सा — दीक्षा 1962, स्वर्गवास विस 2019
शात क्राति के जन्मदाता, सरलता की सजीव मूर्ति।
- 8 आचार्यश्री नानालालजी म सा — दीक्षा 1996, स्वर्गवास विस 2056
समता-विभूति, विद्वदशिरोमणि, जिन-शासन प्रद्योतक धर्मपाल प्रतिबोधक, समीक्षण ध्यानयोगी।
- 9 आचार्यश्री रामलालजी म सा — दीक्षा 2031, आचार्य विस 2056 से
आगमज्ञ, तरुण तपस्वी, तपोमूर्ति उग्रविहारी सिरीवाल प्रतिबोधक व्यसनमुक्ति के प्रबल प्रेरक बालब्रह्मचारी प्रशातमना।

स्वनाम धन्य श्रेष्ठिवर्य, उदारमना, सुश्रावक श्रीमान् माणकचन्दजी साखला तथा उनकी धर्मपत्नी सुश्राविका श्रीमती भवरकवर देवी साखला के अगज है युवा समाजसेवी, दानवीर, सुश्रावकरत्न श्रीमान् शातिलालजी साखला। जेठाना जिला अजमेर की मातृभूमि में जन्मे हुक्मसघ के सुश्रावकरत्न श्रीमान् शातिलालजी साखला, शासननिष्ठ, अनन्य गुरुभक्त, सघ समर्पित ऐसे प्रसिद्ध युवारत्न व्यवसायियों में प्रमुख व अग्रपक्तियों में से एक है कि जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता, कार्यकुशलता त्वरित निर्णय क्षमता तथा प्रतिभा के बल पर रत्न व्यवसाय में स्वल्पावधि में ही कीर्तिमान स्थापित कर लिया है।

सरलता सहजता, मिलनसारिका, विनम्रता एवं मधुस्मिता गुणों से समन्वित श्री शान्तिलालजी साखला का व्यक्तित्व प्रदर्शन, आडम्बर एवं विज्ञापन से सर्वथा दूर सादगी, सेवा तथा उदारता का प्रतीक है।

आपने अहता, ममता और जगत के पदार्थों की आसक्ति से ऊपर उठकर कि उक्ति के इस मंत्र को मिशन बना लिया है जिसमें परहित बस जिनके मन माही। विनकह जग कछु दुर्लभ नाही। क्षमा, सोच अस्तेय जितेन्द्रिया पर दुख कातरता आदि शील के अन्तर्गत के यह सब दैवीय गुण उन्हीं को प्राप्त होते हैं, जो अपने मन में सदा पर हित की भावना को सजोए रखते हैं।

आपकी सहधर्मिणी पत्नी सुश्राविकारत्न श्रीमती कमलादेवी साखला भी उन्हीं के गुणों का पदानुसरण करती हुई इसी प्रकार अपने कुल वंश की कीर्ति में चार चाद लगा रही है।

आपके तीन सुपुत्र एक सुपुत्री है। प्रथम श्री सजयजी साखला जिनकी धर्मपत्नी काजल साखला है, जो प्रख्यात उधोगपति दानवीर सुश्रावक श्रीमान् कमलचन्दजी सिपानी, बेंगलोर की सुपुत्री है। द्वितीय श्री अमितजी साखला जिनकी धर्मपत्नी श्रीमती दर्शना है जो कि

सुश्रावकरत्न श्री भवरलालजी नाहर, अहमदाबाद की सुपुत्री है। तृतीय श्री मनीषजी साखला है। आपकी एक सुपुत्री श्रीमती सगीता है, जिनके पति श्री पकजकुमारजी बलिया, जयपुर हैं। आपका आदर्श भरा-पूरा परिवार है। शासनदेव से प्रार्थना है कि आप चिरायु हो और जिनशासन की अनवरत सेवा करते रहे।

युगदृष्टा युगपुरुष आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा के प्रवचनों की श्रृंखला जवाहर किरणावली के उक्त भाग के सहयोगी के रूप में आपने जो सहयोग प्रदान किया है, यह आपकी उदार दृष्टी एवं सघनिष्ठा का अनुपम उदाहरण है।

जवाहर—ज्योति

ब्रह्मचर्य

प्रार्थना

कुथु जिनराज! तू ऐसो, नहीं कोई देव तो जैसो।

त्रिलोकीनाथ तू कहिये, हमारी बाह दृढ़ गहिये ॥ कुथु-॥

श्री कुथुनाथ भगवान् की यह प्रार्थना की गई है। परमात्मा की प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए इस सबध मे ज्ञानियो और भक्तो ने अपने हृदयगत भाव प्रकट करके जनता के समक्ष अनेक मार्ग प्रस्तुत किये हैं। फिर भी सर्वसाधारण जनता सरलता से प्रार्थना कर सके इसके लिए कोई साधारण नियम होना चाहिए। महान ज्ञानी और महान भक्तजन चाहे जिस पद्धति से प्रार्थना करे उनकी पद्धति उनके लिए सुलभ और सरल हो सकती है किन्तु जनसाधारण के लिए उनका मार्ग सुगम नहीं हो सकता। अतएव हमे यह देखना चाहिए कि साधारण जनता के लिए प्रभु मे तन्मय होने का सरल मार्ग क्या है? यद्यपि आजकल कुछ लोग परमात्मा के नाम से ही चिढ़ते हैं और ईश्वर को एक बड़ी उपाधि समझते है फिर भी बहुत-से व्यक्तियों मे ईश्वर-भक्ति की भावना विद्यमान है। जो लोग ईश्वर को व्याधि मानते हैं, वे अज्ञान से जकड़े हुए है। उनके अन्तरग मे जो स्वाभाविक तरंगे उठती हैं वे उन्हे भी ईश्वर की ओर धकेल रही है ऐसा ज्ञानियो का विश्वास है। इसी विश्वास की प्रेरणा से उन्होंने शास्त्र प्रकट किये हैं। आज का विषय ब्रह्मचर्य है किन्तु प्रार्थना मेरी आत्मा का विषय है और इस विषय पर दो-चार शब्द

बोले बिना मेरे अन्त करण को शान्ति नहीं मिलती। प्रार्थना के विषय में बोलने का यही कारण है और मेरे अन्त करण को यदि शान्तिलाभ हुआ तो इससे आपको भी लाभ होगा।

अभी जो प्रार्थना मैंने की है, वह केवल मेरी नहीं, सभी की है। आप यह कह सकते हैं कि हम प्रार्थना करना चाहते हैं या नहीं, यह बात जाने बिना ही आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? पर मेरा विश्वास है कि ऊपर से कोई भले ही यह कहे कि मैं प्रार्थना नहीं करना चाहता, पर प्रार्थना के बिना जीवन निभ नहीं सकता। कदाचित् कोई कहे कि मुझे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, मैं दीपक आदि के प्रकाश से अपना काम चला लूंगा तो उसका यह कथन क्या सही हो सकता है? नहीं, क्योंकि सूर्य की सहायता के बिना जीवन नहीं टिक सकता, जीवन की गति ही कुटित हो जाती है। अतएव सूर्य के प्रकाश की अनावश्यकता बतलाने वाला भूल करता है। सूर्य की जीवन में अनिवार्य उपयोगिता है। सूर्य अपनी निन्दा करने वाले को और अपनी प्रशंसा करने वाले को समान प्रकाश देता है, वह किसी से भेदभाव नहीं रखता। सूर्य के विषय में जब यह कहा जा सकता है, तब परमात्मा के विषय में ज्ञानीजन इस प्रकार कहते हैं—

सूर्यातिशायिमहिमाऽसि मुनीन्द्र! लोके।

—भक्तामर स्तोत्र

अर्थात् हे प्रभो! तुम्हारी महिमा अनन्त सूर्यों से भी अधिक है। इस प्रकार जब परमात्मा अनन्त सूर्यों से भी अधिक महिमाशाली है तो उसकी प्रार्थना के बिना क्या जीवन निभ सकता है? कदाचित् तुम कहोगे — सूर्य प्रत्यक्ष में जीवनोपयोगी जान पड़ता है, मगर ईश्वर तो कही दीखता भी नहीं ऐसी हालत में ईश्वर का अस्तित्व और जीवन के लिए उसकी प्रार्थना की उपयोगिता कैसे मानी जा सकती है?

इस प्रश्न के उत्तर में ज्ञानीजन बतलाते हैं कि यदि तुम्हारी चर्मचक्षु ईश्वर का साक्षात्कार करने में समर्थ नहीं हैं तो इससे क्या हुआ? चर्मचक्षु के अतिरिक्त हृदयचक्षु भी है और उसके द्वारा परोक्ष वस्तु जानी जा सकती है और उस वस्तु पर विश्वास भी किया जा सकता है। परमात्मा की प्रार्थना के विषय में ज्ञानीजन यही कहते हैं कि तुम चर्मचक्षुओं पर ही निर्भर न बनो हमारी बात मानो। बचपन में जब तुमने बहुत-सी वस्तुएँ नहीं देखी होती हैं तब माता के कथन पर तुम भरोसा करते हो। क्या उससे तुम्हें कभी हानि हुई है? बचपन में तुम साप को भी साप नहीं समझते थे मगर माता पर विश्वास

रखकर ही तुम साप को साप समझ सके हो और साप के दश से अपनी रक्षा कर सके हो। फिर उन ज्ञानियो पर, जिनके हृदय में माता के समान करुणा और वात्सल्य का अविरल स्रोत प्रवाहित होता रहता है, श्रद्धा रखने से तुम्हें हानि कैसे हो सकती है? उन पर विश्वास रखने से तुम्हें हानि कदापि न होगी प्रत्युत लाभ ही होगा। अतएव जब ज्ञानीजन कहते हैं कि परमात्मा है और उसकी प्रार्थना — स्तुति करने से शान्ति लाभ होता है तो उनके इस कथन पर विश्वास रखो। स्मरण रखना, इस प्रकार के विश्वास से तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। परमात्मा के प्रति विश्वास स्थिर क्यों नहीं रहता? यह प्रश्न अनेक के मस्तक में उत्पन्न होता है। इसका उत्तर ज्ञानी यह देते हैं कि आन्तरिक निर्बलता ही परमात्मा के प्रति विश्वास को स्थायी नहीं रहने देती। परमात्मा के प्रति विश्वास होने के जो कारण हैं, उनमें से एक कारण ब्रह्मचर्य है। जीवन में यदि ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा हुई तो निस्संदेह ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा का भाव स्थायी रह सकता है।

ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य किसी साधारण व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज नहीं, किन्तु महापुरुषों द्वारा प्ररूपित सिद्धान्तों में से एक परम उच्च सिद्धान्त है। ब्रह्मचर्य का विषय इतना मार्मिक महत्त्वपूर्ण एवं व्यापक है कि अनेक भाषणों में भी उसका सर्वांगपूर्ण निवेदन तो करना सम्भव नहीं है। ऐसी अवस्था में एक दिन के व्याख्यान में उसका परिपूर्ण वर्णन होना कैसे सम्भव है? फिर भी आज ब्रह्मचर्य के सबंध में कहना ही है तो पूर्ण को भी अपूर्ण रूप में कहना होगा। आप सावधान होकर सुनिये।

संसार में ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसने ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन न किया हो। अन्य धर्म ब्रह्मचर्य के विषय में क्या कहते हैं? यह आज न बतलाते हुए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जैन धर्म ब्रह्मचर्य के विषय में क्या कहता है? ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन करते हुए जैन शास्त्र कहता है—

जम्बू! एत्तो य बमचेर तव—नियम—नाण—दसण—चरित्त—समगता—विणयमूल यमनियम गुणप्याहाणजुत्त हिमवत्त सहत्त, पसत्थगभीरथिभियमज्झे।

—प्रश्न व्याकरण चतुर्थ सवर।

भगवान् सुधर्मा स्वामी अपने ज्येष्ठ शिष्य से कहते हैं — हे जम्बू! अब मैं तुम्हें ब्रह्मचर्य का विषय कहता हूँ।

ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? यह हमें पहले ही समझ लेना चाहिए। 'ब्रह्मचर्य' पद में ब्रह्म और चर्य, ये दो शब्द हैं। 'ब्रह्म' शब्द का अर्थ है आत्मा अथवा सत्य, तप, क्षमा आदि गुण। ब्रह्म शब्द में समस्त सदगुणों का समावेश हो जाता है। और जिस क्रिया द्वारा इन सदगुणों की प्राप्ति होती है, उस क्रिया को 'चर्य' कहते हैं। इस प्रकार जिन गुणों द्वारा या जिन साधनों से आत्मा का साक्षात्कार होता है, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं।

श्रीसुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं — ब्रह्मचर्य तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, सम्यक्त्व और विनय का मूल है। वृक्ष में तना डाली फल, फूल आदि होते हैं, किन्तु इन सबका मुख्य आधार मूल ही होता है तो उसके आधार पर वृक्ष फलता-फूलता है। मूल न हो तो वृक्ष नहीं टिक सकता। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य सब उत्तम क्रियाओं का मूल है। जहाँ ब्रह्मचर्य है वही उत्तम क्रियाएँ पार पड़ सकती हैं। शुभ क्रियाओं में तप सर्वप्रथम बताया गया है परन्तु ब्रह्मचर्य के बिना तप भी सार्थक नहीं हो सकता। कहा भी है—

तपो वै ब्रह्मचर्यम्

—उपनिषद्

अर्थात् ब्रह्मचर्य ही तप है। जिस तप में ब्रह्मचर्य का स्थान नहीं वह तप वस्तुतः तप ही नहीं है। क्योंकि जहाँ मूल नहीं है वहाँ वृक्ष कैसे हो सकता है? ब्रह्मचर्य तप का मूल है। इसी प्रकार वह नियम ज्ञान दर्शन, चारित्र्य सम्यक्त्व और विनय आदि का भी मूल है। यमो और नियमो में भी ब्रह्मचर्य प्रधान है। यम अर्थात् महाव्रत और नियम अर्थात् त्याग-प्रत्याख्या। पर्वतों में जैसे हिमालय पर्वत प्रधान है, उसी प्रकार यम-नियमों में ब्रह्मचर्य प्रधान है।

संभव है आपने हिमालय पर्वत न देखा हो पर हिमालय की बदौलत आपको जो सुख और शान्ति मिल रही है उसका यदि विचार करेंगे तो उसके उपकारों के आगे आपका मस्तक झुक जायेगा। उसी प्रकार यदि ब्रह्मचर्य की शक्ति पर विचार किया जाय तो शायद ही कोई ऐसा सभ्य पुरुष होगा जो अपनी सम्पूर्ण शक्तियों को ब्रह्मचर्य की ही बदौलत स्वीकार न करे। वस्तुतः हमारी समस्त शक्तियाँ ब्रह्मचर्य की शक्तियाँ हैं। आप ब्रह्मचर्य की जितनी महिमा गाते हैं उससे भी अधिक महिमा शास्त्रों में वर्णन की गई है। कदाचित् आप यह कहें कि शास्त्र में ब्रह्मचर्य का जैसा चमत्कार वर्णन किया गया है वैसा चमत्कार बताने वाला ब्रह्मचारी हमें दिखाई पड़े ता हम स्वीकार कर सकते हैं। पर ऐसा कोई चमत्कारी ब्रह्मचारी हमें ता कहीं नजर नहीं आता।

इस दशा में उस महिमा को किस प्रकार अगीकार किया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वैसा चमत्कार दिखाई न देने पर भी वह कल्पना में आता है या नहीं? आप कह सकते हैं कि कल्पना में आई हुई बात किस काम की? किन्तु अनेक बातें ऐसी होती हैं जो प्रत्यक्ष देखकर ही काम में आती हैं और अनेक बातें ऐसी भी होती हैं जो कल्पना द्वारा ही काम में आती हैं। मैं अपनी यह बात बलात् स्वीकार कराना नहीं चाहता, मगर यदि आप मेरे कथन पर गहरा विचार करेंगे तो आप स्वयं ही इसकी सत्यता को स्वीकार करने लगेंगे। आज बुद्धिवाद का युग चल रहा है अतएव प्रत्येक बात बुद्धि की कसौटी पर कसी जाने पर ही मान्य होती है। पर मैं कहता हूँ कि आप मेरे कथन को हृदय की कसौटी पर कसकर ही स्वीकार कीजिए। अगर कोई बात हृदय स्वीकार न करे तो उसे मत मानिये। ज्ञानी भी कहते हैं कि हमारी प्रत्येक बात को हृदय की कसौटी पर चढ़ाने के पश्चात् ही स्वीकार करो।

जो बात प्रत्यक्ष नहीं है पर कल्पना में आती है उसे मस्तक में किस प्रकार उतारा जा सकता है? यह प्रश्न उपस्थित होता है। इसका उत्तर यह है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बालक रेखागणित में भूमध्य रेखा की मोटाई मानकर एक रेखा बनाते हैं पर वास्तव में भूमध्यरेखा में मोटाई होती नहीं है। जब भूमध्य रेखा में मोटाई नहीं है तो फिर उसकी कल्पना क्यों की जाती है? और वह किसलिए खींची जाती है? इसके लिए यह कहा जाता है कि भूमध्य रेखा बनाये बिना, उसकी कल्पना न की जाय तो आगे काम ही नहीं चलता।

पूर्ण ब्रह्मचारी को समस्त शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं बचती जो उसे प्राप्त न हो। वह शक्ति भले ही प्रत्यक्ष दिखाई न दे पर यदि उसे शास्त्र की कल्पना का आधार प्राप्त है तो उसे मानने में कुछ भी हानि नहीं है। भले ही वह कथन कल्पनायुक्त हो पर आप उस कथन को दृष्टि में रखते हुए उस ओर प्रगति करो तो लाभ ही होगा। जैसे रेखागणित में भूमध्य रेखा को मान लेने से काम चलता है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य में ही पूर्ण ब्रह्मचर्य के आदर्श को अगीकार करना अनिवार्य है फिर भले ही वह आदर्श कल्पना पर ही अवलंबित क्यों न हो।

यह तो हुई पूर्ण ब्रह्मचर्य की बात। आइए अब यह विचार करें कि अपूर्ण ब्रह्मचर्य कैसा होता है और अपूर्ण से पूर्ण की ओर किस प्रकार प्रयाण किया जा सकता है?

ज्ञानीजन कहते हैं — समस्त इन्द्रियो पर अकुश रखना और विषय-भोग में इन्द्रियो को प्रवृत्त न होने देना, पूर्ण ब्रह्मचर्य है। और वीर्य की रक्षा करना अपूर्ण ब्रह्मचर्य है। आज वीर्यरक्षा तक ही ब्रह्मचर्य की सीमा स्वीकार की जाती है, पर वास्तव में सब इन्द्रियो और मन को विषयो की ओर प्रवृत्त न होने देना ही पूर्ण ब्रह्मचर्य है। केवल वीर्यरक्षा अपूर्ण ब्रह्मचर्य है। अलबता अपूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना के द्वारा पूर्ण ब्रह्मचर्य तक पहुँचा जा सकता है।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 16वें अध्ययन की निर्युक्ति में ब्रह्मचर्य के चार भेद बताये गये हैं। नाम ब्रह्मचर्य, स्थापना ब्रह्मचर्य, द्रव्य ब्रह्मचर्य और भाव ब्रह्मचर्य।

जो लोग नाम से ब्रह्मचारी हैं, पर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते उनके ब्रह्मचारीपन को शास्त्र 'नाम ब्रह्मचर्य' कहते हैं। नाम के ब्रह्मचर्य से कुछ भी होता-जाता नहीं है। उसके साथ 'भाव ब्रह्मचर्य' का होना आवश्यक है। जो भाव से ब्रह्मचर्य का पालन न करते हुए भी नाम से ब्रह्मचारी कहलाते हैं वे दुनिया में सन्मान प्राप्त करने की कामना करते हैं। ससार में हीरा-मोती पहनने वालों का आदर होते देखकर कितने-क लोग सच्चे हीरे-मोतियों के अभाव में, आदर-सत्कार पाने के लिए नकली हीरा-मोती पहनते हैं। नकली हीरा-मोती पहनने का उनका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि नखरे करके किसी प्रकार लोगों को धोखा दिया जाय। इसी प्रकार ससार में ब्रह्मचारी का आदर-सम्मान होते देखकर उसी प्रकार का आदर-सम्मान पाने की लालसा से कुछ लोग नाम मात्र के ब्रह्मचारी बन बैठते हैं — वे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। ऐसे ब्रह्मचर्य को शास्त्रकार 'नाम ब्रह्मचर्य' कहते हैं। यह नाम ब्रह्मचर्य की बात हुई।

जो स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता किन्तु ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचारी की मूर्ति बनाकर और उससे काम चल जायेगा — ऐसा सोचकर मूर्ति की स्थापना करके उसे मानता है तो वह स्थापना ब्रह्मचारी है। उसके इस ब्रह्मचर्य को 'स्थापना ब्रह्मचर्य' कहते हैं। इस स्थापना ब्रह्मचर्य से भी कोई विशेष लाभ नहीं होता। लाभ तो तभी हो सकता है जब कि जिस गुण के कारण तुम उसकी मूर्ति बनाकर मानते हो उस गुण का स्वयं पालन करो।

तीसरा 'द्रव्य ब्रह्मचर्य' है। शारीरिक शक्ति आदि प्राप्त करने के लिए जो ब्रह्मचर्य पालन किया जाता है वह द्रव्य ब्रह्मचर्य है। इस द्रव्य ब्रह्मचर्य से शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है। कहा भी है—

ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्यलाभ

— यागसूत्र

द्रव्य ब्रह्मचर्य के पालन से वीर्य की रक्षा होती है। जिसमें वीर्य होता है, उन्हें वीर्यवान् कहा जाता है।

देश में आज जो रोग, शोक, दरिद्रता आदि जहा-तहा दृष्टिगोचर होते हैं उन सबका एकमात्र कारण वीर्यनाश हैं। आज बेकार वस्तु की तरह वीर्य का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोग यह नहीं जानते कि वीर्य में कितनी अधिक शक्ति विद्यमान है। इसी कारण विषय-भोग में वीर्य का नाश किया जा रहा है और उसी में आनन्द माना जा रहा है। ऐसा करने से जब अधिक सतान उत्पन्न होती है तो घबराहट पैदा होती है, पर उनसे मैथुन त्यागते नहीं बनता। भारतीयों को इस प्रश्न पर गहरा विचार करना चाहिए। विदेशी लोग ब्रह्मचर्य की महत्ता भले ही न समझते हो या स्वीकार न करते हो, परन्तु भारत में तो ऐसे महान् ब्रह्मचारी हो गये हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य द्वारा महान् शक्ति-लाभ कर जगत् के समक्ष यह आदर्श उपस्थित कर दिया है कि ब्रह्मचर्य के प्रशस्त पथ पर चलने में ही मानव-समाज का कल्याण है। ब्रह्मचर्य ही कल्याण का मार्ग है यह समझते-बूझते हुए भी विषय-भोग में सुख मानना और जब सन्तान उत्पन्न हो तो उसका निरोध करने के लिए कृत्रिम उपाय काम में लाना घोर अन्याय है। वीर्य को वृथा बर्बाद करने के समान दूसरा कोई अन्याय नहीं है।

हमारे अन्दर जो शक्ति और साहस है, वह वीर्य के ही प्रताप से है। अगर शरीर में वीर्य न हो तो मनुष्य हलन-चलन-गमनागमन आदि क्रियाएँ करने में भी समर्थ नहीं हो सकता।

इस प्रकार वीर्य की रक्षा करने में लाभ है और उसे नष्ट करने में हानि है। आज भारत की जो दीन-हीन अवस्था दिखाई देती है उसका प्रधान कारण वीर्यनाश ही है। जिस वीर्य के प्रताप से बाल सफेद हुए बिना दात गिरे बिना और आख की शक्ति कम हुए बिना सौ वर्ष तक जीवित रहा जा सकता है उस वीर्य को बुरे कामों में या जघन्य आमोद-प्रमोद में नष्ट करना क्या उचित कहा जा सकता है? जो लोग ब्रह्मचर्य की मर्यादा का भलीभाँति पालन नहीं करते उन्हीं लोगों की बदौलत भारतवर्ष की यह दुर्दशा हुई है। तुम्हें ब्रह्मचर्य से प्रेम हो सकता है पर केवल बातें बनाने से ही तो काम नहीं चलता। अतएव ब्रह्मचर्य को जीवन में स्थान दो। तभी यह कहा जा सकता है कि तुम्हारे हृदय में ब्रह्मचर्य के प्रति सच्चा प्रेम-भाव है। आज तो ब्रह्मचर्य के सामान्य नियमों का भी पालन नहीं होता और इसी कारण देश की दुर्दशा हो रही है।

चौथा 'भाव ब्रह्मचर्य' है। शास्त्रकारों ने भाव ब्रह्मचारी के दस नियम बताये हैं। ये दस नियम पूर्ण ब्रह्मचारी और मुनियों के लिये हैं। पर अपूर्ण ब्रह्मचारी के लिए भी दस नियम हैं, जो विवाहित-अविवाहित-युवा-वृद्ध सबके लिए लाभप्रद हैं। तुम भी उन नियमों पर श्रद्धा रखकर उनका पालन करो। तुमने और अनेक दवाएँ ली होंगी, पर वीर्य-रक्षा की दवा शायद नहीं ली होगी। यह नियम वीर्य-रक्षा की दवा है। तुम इस दवा का उपयोग कर देखो। देखना इससे कितना अधिक लाभ होता है?

अपूर्ण ब्रह्मचर्य के दस नियमों में पहला नियम भावना है। माता-पिता को ऐसी भावना लानी चाहिए कि मेरा पुत्र वीर्यवान् और जगत् का कल्याण करने वाला बने। इस प्रकार की भावना से बहुत लाभ होता है। आप लोगों को — जो यहाँ बैठे हैं — अलग-अलग तरह के स्वप्न आते होंगे। उसका क्या कारण है? कारण यही है कि सबकी भावना भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। यह बात प्रायः सभी जानते हैं कि जैसी भावना होती है, वैसा ही स्वप्न आता है। इसी प्रकार सतान के विषय में माता-पिता की भावना जैसी होती है वैसी ही सतान बन जाती है। जिस प्रकार भावना से स्वप्न का निर्माण होता है, उसी प्रकार भावना से सतान के विचारों और कार्यों का निर्माण होता है। नीच विचार करने से खराब स्वप्न आता है और यही बात सतान के विषय में भी समझनी चाहिए। सतान के विषय में तुम जैसी भावना लाओगे, आगे चलकर सतान वैसी ही बन जाएगी। अतएव सतान के लिए और अपने लिए ब्रह्मचर्य की भावना निरन्तर लानी चाहिए।

ब्रह्मचर्य का दूसरा नियम भोजन सबधी विवेक है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जिस खान-पान में आनन्द आता है वही भोजन है। पर यह मान्यता भ्रमपूर्ण है। ब्रह्मचारी के भोजन में और अब्रह्मचारी के भोजन में बड़ा अन्तर होता है। गीता में रजोगुणी तमोगुणी और सतोगुणी का भोजन अलग-अलग बताया है। पर आज के लोग जिह्वा के वशवर्ती बनकर भोजन के गुलाम हो रहे हैं। यदि तुम अपनी जीभ पर भी अकुश नहीं रख सकते तो आगे किस प्रकार बढ़ सकोगे? विद्याभ्यास और शास्त्रश्रवण का फल यही है कि बुरे कामों में प्रवृत्ति न की जाय। पर आजकल खान-पान के सबध में बड़ी भयंकर भूलें हो रही हैं और हालत ऐसी जान पड़ती है माना विद्याभ्यास का फल खान-पान का भान भूल जाना ही हो।

आज चाय पीने का शौक इतना अधिक बढ़ गया है कि बस पृथिव्य नहीं। रोग के कारण किराई समय चाय पी लेना एक बात है पर उस एक पेय

पदार्थ समझ कर स्त्रिया बालको को चाय पिलावे अथवा तेजी या स्फूर्ति पैदा करने के लिए चाय पीना — पिलाना, यह दूसरी बात है। चाय एक केफी पदार्थ है। इसके सेवन से शरीर को जो हानि पहुचती है, उसका विचार करो। चाय ने आज कितना आधिपत्य जमा लिया है, इस सबध मे एक गुजराती कवि ने कहा है —

चाय तारी चाहना ज्या-त्या विशेषे बधी पडी,
पोह फाटता मुह फाटता तुज आटे तलसी जीभडो।
दातण कर्यु के ना कर्यु, पण राड तू तो झट खडी,
तारो अमोने हिदमा जोटो बीजो मलतो नथी।
अटको नहि तो एटले, ज्या शाक लेवा जन जता,
बाजार मा सुख-शान्ति गृह मा, देखी तुजने बेसता।
बकवाद पण तारो थतो ने जागवु तुज जाप थी,
नासी गया ए दूध दही पापिणी ताए पाप थी।
भिजमान ज्या आव्या घरे, सत्कार ताएथी थतो,
उत्सव अने मीजीलीस विषै वैभव न तुज बिन छाजतो।
नाटक विषे चेटक विषे मुसाफरीया तु खडी,
खूब गरम फडफडती क्लेजु वाली ने करी ठीकरी।
आचार-भ्रष्ट कर्यो वली ने जागवु तुज जाप थी,
करी मद जठर अनूप तू धातु के बाली नाखती।
चूडेल चूसे रक्त निशदिन, रोजना रोगी कर्या,
आश्चर्य वैद्य हकीम डाक्टर सर्व ने ते वश कर्या।
जे न्यायता दातार न्यायाधीश पण तुजने वर्या,
फरियाद तारी क्या करू सर्व ने ते वश कर्या।
भूल्यो तने हु दोष देता तु विचारी शु करे
ज्या भलभला जन अध थईने दीप लई कुवे पडे।
सर्प छछेड्यो सूतेलो तो करउता वार शु,
छेडी तुने वलगो पडी त्या दोष तूज लगार शु?

चारो ओर घोर अधिकार व्याप रहा है और इस अधाधुधी मे लोग
झुप-उधर भटकते फिरते हैं। कोई मनुष्य नागिन को माला समझकर गले मे
पटन ले या घर मे सभाल कर रख छोडे तो निस्सन्देह यह कहा जा सकता
है कि घर मनुष्य अधिकार मे पडा हुआ है। कोई कह सकता है कि कौन इतना
बुरा होगा जो जहरीली नागिन को घर मे सभाल कर रखेगा? पर मैं कहता

हू कि ऐसे मूर्खों का अस्तित्व न स्वीकार करने वाले स्वयं ही ऐसा मूर्खतापूर्ण आचरण कर रहे हैं। क्या चाय नागिन की नाई जहरीली नहीं है? जो समय प्रभु की प्रार्थना करने के लिए है और जिस समय अपना दैनिक कार्यक्रम बनाना चाहिए, उस समय चाय की उपासना करना कहा तक उचित है? अगर किसी का यह खयाल हो कि चाय लाभदायक है तो वह किसी डाक्टर से पूछ देखे कि वह लाभदायक है या हानिकारक है? जो डाक्टर स्वयं चाय का गुलाम हैं वह भले ही चाय की तारीफ करदे, मगर और कोई चाय की प्रशंसा नहीं करता। जब गरमागरम चाय कोमल बालको के पेट में पहुँचती होगी, तब वह बालक की धातुओं को कितनी अधिक हानि पहुँचाती होगी। धातु क्षीण हो जाने से उन्हें कितने रोग उत्पन्न होते होंगे। यदि चाय द्वारा पहुँचाई हुई हानि के इतिहास की खोज की जाय तो बहुत-से रहस्यों का उद्घाटन हो सकता है। चुडैल का भय तो आजकल जनता में कम हो गया है पर बीसवीं सदी की यह नई चुडैल रात-दिन मानव-रक्त को चूसकर उन्हें सत्त्वहीन बना रही है। पर इस चुडैल की फरियाद किससे की जाय? न्यायाधीश और राजा स्वयं भी इसके गुलाम बन रहे हैं। ऐसा होने पर भी चाय की फरियाद सुनने वाले मौजूद हैं और वे हैं — चाय का त्याग करने का उपदेश देने वाले। फिर भले ही उनकी बात कोई माने या न माने। इस प्रकार की अनेक असावधानियाँ आज भोजन के विषय में दृष्टिगोचर हो रही हैं।

तमाम ग्रन्थों और शास्त्रों में मदिरापान का निषेध किया गया है फिर भी शराब के शौकीन शराब का 'लाल शर्वत' नाम रखकर उसे गटक जाते हैं। चाय, शराब, तमाखू, बीड़ी आदि वस्तुएँ वीर्यनाशक हैं। ऐसी वीर्यनाशक वस्तुएँ खा-पीकर आज की प्रजा वीर्यहीन बन गई है। जब आज की प्रजा वीर्यहीन है, तो भविष्य की प्रजा भी ऐसी ही वीर्यहीन होगी यह निश्चित है। अतएव वीर्यरक्षा के लिए इस प्रकार की केफी चीजों का त्याग करना आवश्यक है। अपूर्ण ब्रह्मचर्य की रक्षा का यह दूसरा उपाय है। जिन चीजों के खान-पान से वीर्य का नाश होता हो ऐसी प्रत्येक चीज का त्याग करो भक्ष्याभक्ष्य का विवेक रखो और वीर्यरक्षा करो तो शरीर मन और बुद्धि का भी विकास हो सकता है। शरीर की चरबी बढ़ाना बल का प्रतीक नहीं है किन्तु मनोबल बढ़ाना और मनोव्यापार को नियन्त्रण में रखना ही सच्चा बल है। आज भी ऐसे मनुष्यों की सत्ता है जिनका शरीर चरबी से पुष्ट नहीं जान पड़ता फिर भी बड़े-बड़े पहलवान तक उनका मुकाबिला नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा न समझो कि चरबी बढ़ाने से शरीर की शक्ति बढ़ जाती है वरन्

खाद्याखाद्य का विवेक रखते हुए मनोबल को सुसस्कृत बनाने का प्रयत्न करो।

बालक और वृद्ध का खान-पान भी आज एकसा हो रहा है। वृद्ध लोग बालको को अपने साथ भोजन करने बिठलाते हैं। कोई-कोई तो यहाँ तक कहते हैं कि बालक को साथ बिठलाये बिना भोजन रुचता ही कैसे है? पर वे वृद्ध यह सोचने का कष्ट नहीं करते कि जिस भोजन में मिर्च-मसाले का उपयोग किया गया है, जो भोजन गरिष्ठ और अत्यधिक तामसिक है, वह बालको के योग्य कैसे हो सकता है? ऐसे भोजन से तो बालको की धातुओं का क्षय होता है।

इसी तरह स्त्रियों को भी खान-पान में विवेक रखने की आवश्यकता है। सधवा और विधवा तथा कुमारी और विवाहिता स्त्रियों को भी भोजन में विवेक रखना चाहिए। खान-पान का विवेक न होने से तथा भावना शुद्ध न होने से आज की कुमारिकाएँ छोटी उम्र में ऋतुमती बन जाती हैं और फिर उनकी सत्तान निर्बल उत्पन्न होती है। अतएव कुमारियों में भी ब्रह्मचर्य की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। 'तुझे कैसी बहू चाहिए', 'तेरे लिए कैसा दूल्हा दूँ' इस प्रकार की बातें आजकल के माता-पिता अपने पुत्र-पुत्रियों से करते रहते हैं और यह समझते हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं। पर वास्तव में ऐसे निन्दनीय प्रेम द्वारा वे अपनी सत्तान पर बचपन से ही बुरे सस्कार डालते हैं। आजकल प्रसूतिगृहों में स्त्रियों की अधिक मृत्यु होने का एक कारण यह भी है कि वे कच्ची उम्र में ही गर्भवती हो जाती हैं।

प्रसव-वेदना की वृद्धि में पुरुषों का अत्याचार भी एक कारण है। मन पर नियंत्रण न रखने से और खान-पान आदि का विवेक न रखने से ही यह भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज जो थोड़े-से धनवान् लोग हैं, वे यह सोचते हैं कि हम तो मौज मजा करें- स्त्री मर जाय तो भले मर जाय - दूसरी अनायास ही मिल जायेगी। इस दुर्भावना के कारण वे उचित-अनुचित का खयाल नहीं रखते। एकपत्नीव्रत की भावना होती तो यह खराब स्थिति उत्पन्न न होती। पर एकपत्नीव्रत की भावना न होने से अनेक स्त्रियाँ पुरुषों की विषयवासना का भोग बन गई हैं।

करने का आशय यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सर्वप्रथम भावना शुद्ध रखनी चाहिए दूसरे भोजन पर नियंत्रण रखना चाहिए और तीसरे पोशाक का ध्यान रखना चाहिए। पोशाक का भावना के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। हम साधुजन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अतएव वस्त्रों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यदि हम श्वेत वस्त्र के बदले रंगीन वस्त्र

पहने तो तुम लोग हमे उपालभ दोगे और कहोगे कि साधुओ को रगीन वस्त्र पहनना उचित नहीं है। पर वस्त्रो के विषय मे जैसे साधुओ का ध्यान रखते हो वैसा ध्यान तुम अपने लिये क्यों नहीं रखते?

कितने-क लोग अपनी फिलासफी बघारते हुए कहते हैं कि हम खादी पहने या विलायती वस्त्र पहिने, इसमे क्या धरा है? वस्त्रो के विषय मे राग-द्वेष क्यों रखना चाहिए? इस प्रकार कुछ लोग वस्त्रो की बात को राग-द्वेष का रूप देते हैं और खादी के वस्त्रो को राजनीतिक रूप देते हैं। पर वास्तव मे खादी मे, मिल के वस्त्र मे और विदेशी वस्त्र मे बहुत अन्तर है। पहले यही देखो कि मिल के ओर चर्बी लगे हुए वस्त्रो का आरम्भ कब से हुआ है?

वस्त्र बनाने की कला सर्वप्रथम ऋषभदेव ने सिखाई थी। क्या भगवान यत्रकला से अनभिज्ञ थे जिससे उन्होने मिल का निर्माण और उसके द्वारा वस्त्र बनाना नहीं बताया? वस्तुतः वे यत्रकला से अनभिज्ञ नहीं थे मगर उनकी यह मान्यता थी कि यत्रकला मे जगत् का विनाश सन्निहित है। यही कारण है कि उन्होने यत्रकला जैसी तूफानी कला नहीं सिखाई थी। उन्होने ऐसी सादी कला का उपदेश दिया जिससे जनता अपना जीवन निर्वाह भी कर सके और उसे किसी प्रकार की हानि भी न पहुचने पाए। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति मे कहा है कि भगवान ऋषभदेव ने 'जणाहिपट्टाए' अर्थात् जनता के हित के लिए कला का उपदेश दिया था। भगवान् यत्रकला को एक प्रकार का तूफान मानते थे, अतएव उन्होने इस कला का उपदेश न देकर ऐसी सादी कला जनता को सिखाई कि जिससे जनता सुगमता के साथ अपना निर्वाह कर सके।

कहने का तात्पर्य यह है कि पोशाक मे भी विवेक की आवश्यकता है। सादी पोशाक पहनने वाले और चटकीली-भडकीली पोशाक पहनने वाले पुरुषो की भावनाए भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं। जो लोग मिल के चमकीले वस्त्र पहनते हैं, वे अगर खादी पहनकर देखे तो उन्हें ज्ञात होगा कि वस्त्र के साथ भावना का कितना घनिष्ठ संबंध है? कदाचित् कोई कहने लगे कि खादीधारियो मे भी लुच्चे-लफगे पाये जाते हैं तो इसका उत्तर यह है कि साधु-वेषधारियो मे क्या कुछ बुरे लोग नहीं होते? साधु-वेषधारिया मे कौन भला है, कौन बुरा है यह निर्णय जैसे अपनी बुद्धि से करते हा वेरो ही खादीधारियो मे भी भले-बुरे की पहचान कर सकते हो। यदि कोई खादी पहनने वाला मनुष्य धूर्त या लुच्चा है तो क्या यह कहा जा सकता है कि सभी

खादी पहनने वाले धूर्त या लुच्चे होते हैं? सब धान बाईस पसेरी नहीं तुलते। कहावत है—'फैशन फासी है, सादगी आजादी है। अर्थात् फैशन से बधनो की वृद्धि होती है और सादगी से आजादी हासिल होती है। अतएव वीर्यरक्षा के लिए सादगी धारण करके पोशाक पहनने में विवेक रखना नितान्त आवश्यक है।

वीर्यनाश का एक कारण एक ही कमरे में, एक-ही बिछौने पर स्त्री-पुरुष का शयन करना भी है। एक ही कमरे में और शय्या पर सोने से वीर्य स्थिर नहीं रह सकता। शास्त्र में जहां स्त्री और पुरुष के सोने का वर्णन मिलता है वहां ऐसा ही वर्णन है कि स्त्री और पुरुष अलग-अलग शयनागार में सोते थे। पर आज इस नियम का पालन होता नजर नहीं आता।

निष्क्रिय बैठे रहना भी वीर्यनाश का एक कारण है। जो लोग अपने शरीर और मन को किसी सत्कार्य में सलग्न नहीं रखते, उन लोगों का वीर्य भी स्थिर नहीं रह सकता। यदि शरीर और मन को निष्क्रिय न रखा जाय तो वीर्य को हानि नहीं पहुंचती।

रात्रि में देर तक जागरण करना, सूर्योदय होने के बाद भी सोते रहना और अश्लील साहित्य का पढ़ना, सब भी वीर्यनाश के कारण हैं। अश्लील चित्र देखने से और अश्लील पुस्तकें पढ़ने से भी वीर्य स्थिर नहीं रहता। आज जहां-तहां अश्लील पुस्तकें पढ़ने और अश्लील चित्र देखने का प्रचार हो गया है। आजकल लोग महापुरुषों और महासतियों के जीवन-चरित्र पढ़ने के बदले अश्लीलतापूर्ण पुस्तकें पढ़ने के शौकीन हो गये हैं। उन्हें यह विचार ही नहीं आता कि ऐसा करने से जीवन में कितने विकार आ घुसे हैं? कहावत है—'जैसा वाचन वैसा विचार। इस कहावत के अनुसार अश्लील पुस्तकों के पढ़ने से लोगों के विचार भी अश्लील बनते जा रहे हैं।

नाटक-सिनेमा देखना भी वीर्यनाश का कारण है। आजकल नाटक सिनेमाओं की धूम मची हुई है। जहां देखो वहीं गरीब से लेकर अमीर तक — सबको नाटक-सिनेमाओं में फसाने का प्रयत्न किया जा रहा है। और इस प्रकार सिनेमा वीर्यनाश के साधन बन रहे हैं।

कदाचित् कोई कहने लगे कि सब नाटक-सिनेमा खराब नहीं होते, कुछ तो बहुत ही अच्छे होते हैं। बहुतेरे नाटकों में राम-हरिश्चन्द्र जैसे महापुरुषों के चित्र प्रदर्शित किये जाते हैं। ऐसी अवस्था में नाटक देखने में क्या हानि है? इसका उत्तर यह है कि यदि किसी बगीचे में दो-चार वृक्ष अच्छे हों और शेष सभी वृक्ष जहरीले हों तो क्या तुम उस बगीचे में जाना पसन्द

करोगे? इसी प्रकार नाटकों में कुछ ही पात्र नाम-मात्र के लिए अच्छे होते हैं। शेष सभी पात्र खराब होते हैं और मन पर उनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आजकल के सिनेमा तो नैतिकता से इतने पतित और निर्लज्जतापूर्ण होते सुने जाते हैं कि कोई भला मानुष अपने बाल-बच्चों के साथ उन्हें देख नहीं सकता। सिनेमाओं के कारण आज लाखों नवयुवक आचरणहीन बन रहे हैं। इन सिनेमाओं की बदौलत भारतीय नारी अपनी महत्ता का विस्मरण कर भारतीय सभ्यता के मूल में कुठाराघात कर रही है। यह अत्यन्त खेद की बात है। इसी प्रकार ग्रामोफोन को भी आनन्द का साधन समझा जाता है, पर उसके द्वारा सस्कारों में कितनी बुराईया घुस रही हैं, इस ओर कितने लोगों का ध्यान जाता है?

स्वप्नदोष में भी वीर्य का नाश होता है। कुछ लोग कहा करते हैं कि वीर्यरक्षा से स्वप्नदोष होता है, पर यह कथन भ्रमपूर्ण है। इस भ्रामक विचार का परित्याग करके, स्वप्नदोष के असली कारण का पता लगाना चाहिए। फिर उस कारण से बचकर दोष-निवारण का प्रयत्न करना चाहिए। जब तुम सो रहे होओ तब तुम्हारे जेब में से अगर कोई रत्न निकाल कर लेजाने लगे और उसी समय तुम जाग उठो तो आखों देखते क्या रत्न ले जाने दोगे? नहीं तो फिर स्वप्नदोष के कारण जान-बूझकर वीर्य को नष्ट होने देना कहा तक उचित कहा जा सकता है?

वीर्यरक्षा करने के लिए ऊपर जिन उपायों का निर्देश किया गया है उनके साथ ही आत्म-संयम की भी आवश्यकता है। आत्म-संयम के लिए परमात्मा की प्रार्थना करते रहो। इससे तुम्हें उस परम तत्त्व की प्राप्ति होगी जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हो सका है।

अब इन सब बातों का सार एक प्राचीन कथा द्वारा तुम्हें समझाता हूँ।

ब्रह्मचर्य के विषय में भी आज युवकों और वृद्धों में बड़ी खेचतान चल रही है। कुछ लोग कहते हैं — कन्या को अपनी इच्छा के अनुसार वर पसंद कर लेने का अधिकार है, पर जाति-भेद आदि कारणों से इस अधिकार में बाधा खड़ी हुई है। इसके विरुद्ध पुराने जमाने के वृद्ध या उन जैसे विचार रखने वाले लोग कहते हैं — 'आज का युवक उच्छृंखल बन गया है अतएव लड़कों और लड़कियों को जरा भी अधिकार नहीं है। हम जिसके साथ उनका विवाह करेंगे उसी के साथ रहने को उन्हें तैयार रहना चाहिए।

इस प्रकार वृद्धो और युवको के बीच सघर्ष चल रहा है। इस सघर्ष का किस प्रकार निवारण किया जा सकता है? यह बात इस प्राचीन कथा से जानी जा सकेगी।

भीष्मकुमार की कथा

यह भीष्मकुमार की कथा है। पहले भीष्म का नाम गगकुमार था। फिर उनका नाम देवव्रत हुआ और फिर भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण 'भीष्म' नाम पड़ गया।

एक बार भीष्म से किसी ने कहा — आपने विवाह नहीं करके बहुत बुरा किया है। इससे भारत को बहुत हानि पहुँची है। अगर आप विवाह करते तो आपकी सत्तान भी आपकी ही तरह पराक्रमी और वीर्यवान् होती। पर आपके विवाह न करने से भारत ऐसी सत्तान से वंचित रह गया। यही भारत की बड़ी हानि है।

भीष्मकुमार ने कहा — मैं विवाह करता तो मेरे सन्तान मेरी जैसी होती यह नहीं कहा जा सकता। क्षीरसागर में विष भी हो सकता है। मगर मेरे ब्रह्मचर्य को आदर्श मानकर न मालूम कितने व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और इस प्रकार अपना तथा जगत् का कल्याण करेंगे।

गगकुमार का विचार पहले ब्रह्मचर्य पालने का नहीं था। किन्तु उन्होंने सोचा — जहाँ तक मैं आजीवन ब्रह्मचर्य न पालूँगा वहाँ तक पिता की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इस प्रकार अपने पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन किया। इस कथा से यह भी विदित हो जायेगा कि पिता का क्या धर्म है और पुत्र का क्या कर्तव्य है?

सत्यवती उर्फ मत्स्यगन्धा या योजनगन्धा को देखकर राजा शान्तनु ने उसके साथ वार्तालाप किया और मन ही मन यह भी निश्चय कर लिया कि इस सर्वोत्कृष्ट कन्या के साथ विवाह कर इसे रानी बना लेना चाहिए। अब वह यह सोचने लगे कि इस विचार को कार्यरूप में किस प्रकार परिणत किया जाय? राजा ने पूछा—तुम किसकी पुत्री हो? कन्या ने उत्तर दिया—'सुदास की।

राजा अपनी सत्ता से सुदास को अपने पास बुला सकता था। पर केवल हुक्म चलाना बुद्धि का कार्य है हृदय का कार्य तो धर्म का विचार करना है। राजा शान्तनु धर्म का दिचार कर स्वयं याचक बनकर सुदास के पास

गया। राजा ने उसे दाता बनाया और आप स्वयं याचक बना। यहाँ यह देखने योग्य है कि कन्या के पिता का क्या कर्तव्य है? सुदास यह सोच सकता था कि मैं अपनी कन्या राजा को दे दूँगा तो मेरा वैभव बढ़ेगा और मैं धनवान बन जाऊँगा। पर वह इस प्रलोभन में नहीं पड़ा। उसने अपनी कन्या का भावी हित देखा और एक राजा द्वारा मगनी करने पर भी उसने राजा से कहा — 'मैं अपनी कन्या आपको देने में असमर्थ हूँ। आपका पुत्र गगकुमार विकट वीर है। राज्य का स्वामी वही बनेगा और मेरी कन्या से उत्पन्न हुआ पुत्र राज्य का अधिकारी नहीं हो सकेगा। वह इधर-उधर मारा-मारा भटकता फिरेगा। अतएव मैं अपनी कन्या आपको देने के लिए लाचार हूँ।' वास्तव में माता-पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपनी सतान के हित पर पहले ध्यान दें। उन्हें अपने स्वार्थ-साधन का जरिया न बनावे।

सुदास का उत्तर सुनकर राजा सोचने लगा — यद्यपि यह कन्या मुझे अत्यन्त प्रिय है, किन्तु इसके लिए अपने प्रिय पुत्र गगकुमार का अधिकार कैसे छीना जा सकता है? मैं अपनी इच्छा को दबाये रखूँगा, पर गगकुमार के अधिकार का अपहरण न करूँगा।

भाति-भाति के विचारों में डूबता-उतराता हुआ राजा राजमहल की ओर लौट आया। वह सुदास की कन्या की मगनी करने के लिए पश्चात्ताप करने लगा। दूसरी ओर उसका हृदय सुदास की कन्या की ओर अत्यन्त आकृष्ट हो गया था और इस कारण वह सुन्दरी कन्या उसके मानस चक्षुओं के सामने पुन-पुन प्रकट होकर राजा को चिन्तातुर बनाये हुए थी। इसी चिन्ता का मारा राजा दिनो-दिन क्षीण होता जा रहा था।

पिता की चिन्ता का कारण मंत्रियों द्वारा जानकर गगकुमार ने अपने पिता का कष्ट दूर करने के उद्देश्य से सुदास के पास जाने का निर्णय किया। मंत्रियों ने कहा — सुदास को यहाँ क्यों न बुला लिया जाय? आपका उसके पास जाना नहीं सोहता। गगकुमार ने कहा — जब हम उसकी कन्या लेना चाहते हैं तो धर्म-विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। अतः उसी के घर जाना उचित है। इस प्रकार निर्णय कर गगकुमार मंत्रियों के साथ सुदास के घर चला। गगकुमार और मंत्रियों को अपने घर की ओर आता देख सुदास ने सोचा — मैंने महाराज को अपनी कन्या देना स्वीकार नहीं किया है शायद इसी कारण मुझे दण्ड देने के लिए तो ये लोग नहीं आ रहे हैं। पर मैंने उन्हें कोई अनुचित उत्तर नहीं दिया। ऐसी अवस्था में अगर प्राण जाए तो चल जाए मुझे डर किस बात का है।

गगकुमार ने सुदास से कहा—‘अपना सौभाग्य समझो कि पिताजी तुम्हारी कन्या चाहते हैं और तुम्हारे जामाता बन रहे हैं। नातेदारी के लिहाज से तुम मेरे नाना बन रहे हो। फिर भी — तुम इस सबध को अस्वीकार क्यों कर रहे हो?’ सुदास ने उत्तर दिया — इस सबध मे आप ही बाधक हैं। यदि आप यह प्रतिज्ञा करे कि सत्यवती (मत्स्यगंधा) का पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा तो महाराज के साथ अपनी कन्या का विवाह करने मे मुझे तनिक भी आनाकानी नहीं है।

सुदास का उत्तर सुनकर गगकुमार सोचने लगे— 'आज वास्तव में यज्ञ का अवसर उपस्थित है। लोग यज्ञ का अर्थ सिर्फ आग में घी होमना करते हैं पर सच्चा यज्ञ क्या है इस विषय में कहा गया है—

श्रोत्रादीनीन्द्रियान्यन्ये सयमाग्निसु जुह्नन्ति,

शब्दादि विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्नति ।

सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे,

आत्मसयमयोगाग्नौ जुह्नति ज्ञानदीपते ।

आज धोत्र आदि इन्द्रियो को पिता के हित के लिए मैं यज्ञ मे समर्पण करता हू। हे कान! तूने बहुत बार सुना है कि गगकुमार युवराज है, पर अब इस कथन का पिता के हित की अग्नि मे आज उत्सर्ग करना होगा और सत्यवती का पुत्र युवराज है इस कथन मे आनन्द मानना होगा। ऐ नेत्रो! तुम राजसी पोशाक को देखकर आनन्द मानते थे, पर अब इस इच्छा को यज्ञ मे होमना होगा और भाई को राजा के रूप मे देखकर प्रफुल्लित होना पड़ेगा। हे जिह्वा! तू भी अपने विषयो से लोलुपता त्याग दे क्योंकि पिता के हित के लिए तेरे विषयो को भी यज्ञ की सामग्री बनाऊंगा। अरे मस्तक! तू बहुत दिनों तक उन्नत-ऊँचा रहा है पर अब सत्यवती के पुत्र के सामने तुझे झुकना होगा। और उसे राजा स्वीकार करना होगा।

अग्नि में घी का होम करके यज्ञ करने वालों की कमी नहीं है पर
ऐसा गृहान यज्ञ करने वाले विरले ही होते हैं।

गंगकुमार कहता है — हे शरीर! तू राजा बनना चाहता था पर अब माई को राजा बनाकर अपने हाथ से उसके ऊपर चवर ढोरने पड़ेगे। इस प्रकार पिता के हित के लिए अपने स्वार्थ का यज्ञ करना पड़ेगा।

युद्धों के लिए यह एक महान आदर्श है। देश धर्म और माता-पिता के लिए ऐसा अनूठा त्याग करने वाले युद्धों की बात कौन नहीं मानेगा?

इसी प्रकार पिता का कर्तव्य क्या है? यह बात राजा शान्तनु के विचारों से देखो। राजा चाहता तो यह वचन दे सकता था कि सत्यवती की कूख से जन्म लेने वाला पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा और यह वचन देकर वह सत्यवती के साथ विवाह कर सकता था। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा — मैं अपनी कामना की पूर्ति की खातिर पुत्र के अधिकार का अपहरण कैसे कर सकता हूँ। इस प्रकार के विचारों के वशवर्ती होकर उसने अपनी इच्छा का दमन करना न्यायसंगत समझा, पर पुत्र के अधिकार को छीनना उचित न समझा। इसी प्रकार जहाँ पिता-पुत्र-एक दूसरे के हित का ही विचार करते हैं वहाँ कभी आपसी वैमनस्य या संघर्ष उत्पन्न नहीं होता। वृद्ध और युवक इसी भाँति हिलमिल कर चले तो उत्थान और शान्ति के साथ-साथ आनन्द का सर्वत्र प्रचार हो सकता है। तो गगकुमार ने सुदास से कहा — 'पिता के हित के यज्ञ में मैंने अपना सर्वस्व होम दिया है इस कारण सुदास! मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं राज्य स्वीकार नहीं करूँगा और तुम्हारी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा, वही राज्य का अधिकारी होगा।

गगकुमार की यह प्रतिज्ञा सुनकर सुदास कहने लगा — 'आप वास्तव में वीर पुरुष हैं। आप जैसी प्रतिज्ञा और कौन कर सकता है? पर मुझ से एक भूल हो गई है। आपका पुत्र भी आप ही जैसा पराक्रमी होगा। आप राज्य नहीं स्वीकार करेंगे पर आपका पुत्र, मेरी पुत्री के पुत्र को राजसिंहासन पर भला कब बैठने देगा? वह यह कहेगा कि राज्य मेरे पिता के अधिकार का है अतएव राज्य का असली अधिकारी मैं ही हूँ। मेरे पिता ने यदि राज्य त्याग दिया था तो क्या हुआ? मैंने तो कभी राज्य का परित्याग नहीं किया है। मैं अपने उत्तराधिकार को क्यों त्याग दूँ? इस प्रकार कहकर आपका पुत्र मेरी पुत्री के पुत्र को राजसिंहासन पर न बैठने दे यह संभव है। ऐसी परिस्थिति में अपनी कन्या आपके पिताजी को सौंप देना मेरे लिए शक्य नहीं है।

जो लोग अपनी कन्या को धन के लोभ में फँसकर बेच डालते हैं उन्हें सुदास के कथन पर विचार करना चाहिए। एक साधारण श्रेणी का आदमी — धीवर भी अपनी कन्या के अधिकार के संरक्षण के लिए कितने उन्नत विचार रखता है। उच्च श्रेणी और उच्च-कुलीन होने का दावा करने वाला को अपनी पुत्री के अधिकारों के संवध में कितने उच्चतर विचार रखने चाहिए।

सुदास का यह कथन सुनकर गगकुमार ने कहा— 'तुमने ठीक कहा है। तुम्हें मेरे भावी पुत्र का भय है पर यदि मैं विवाह ही नहीं करूँगा तो पुत्र

कहा से आएगा? अतएव मैं देव, गुरु और धर्म की साक्षी से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन-पर्यन्त विवाह नहीं करूँगा; मैं जीवन-भर ब्रह्मचारी रहूँगा।

गगकुमार ने विवाह करने का भी त्याग किया था, पर भाग्न इससे ठीक विपरीत अवस्था दिखाई देती है। आज अनेक विषयलोलुप विवाह करके भी नैमित्तिक सम्बन्ध जोड़ने से नहीं हिचकते। और यूरोप की तो लीला ही निराली है। वहा विवाह के बधन को ही बुरा समझा जाता है। और कहा जाता है स्वेच्छा से बधन में पड़ना भला कौनसी बुद्धिमत्ता है। इस धारणा के कारण वहा स्वैरविहार का प्रचार हो रहा है। अनेक पुरुष और युवतिया वहा न विवाह करते हैं न ब्रह्मचर्य ही पालते हैं। इससे दुराचार और तज्जन्य अनर्थ फैल रहे हैं। यह पतन का पथ है। पर तुम्हारे सामने तो भीष्म का भव्य आदर्श विद्यमान है। अतएव ब्रह्मचर्य की आराधना और साधना में ही अनेक महान् मंगल निहित हैं।

गगकुमार की इस भीष्म प्रतिज्ञा को सुना, तो सुदास और सत्यवती स्तब्ध रह गये। गगकुमार ने ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा की थी, इसीसे उनका नाम ही 'भीष्म' पड़ गया। अन्त में भीष्म सत्यवती को अपने पिता के पास ले गये। सत्यवती का राजा शान्तनु ने यथाविधि पाणिग्रहण किया। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन किया। उन्होंने विवाह नहीं किया था फिर भी ब्रह्मचर्य के कारण वे जगत् में 'पितामह' के गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित हुए।

तुम भी ब्रह्मचर्य के आदर्श का अनुसरण करो। वृद्ध और युवक एक-दूसरे के साथ हिलमिल कर रहो। इसी में स्व-पर कल्याण है।

तथास्तु

संतति—नियमन

समुद्रविजय—सुत श्रीनेमीश्वर, जादव कुल को टीको,
रतन कूख घरणी शिवादेवी, तेहनो नन्दन नीको।
श्री जिन मोहनगारो छे, जीवन प्राण हमारो छे ।।।।

श्री अरिष्टनेमी भगवान् की यह प्रार्थना की गई है। आज मुझे जिस विषय पर बोलने के लिए कहा गया है, वह विषय भगवान् अरिष्टनेमि की प्रार्थना से ही प्रतिभाषित हो रहा है।

ससार की दशा सुधारने के लिए महापुरुषों ने जो आचरण किया है और उन्होंने जिस पथ पर प्रयाण किया है उस पथ का अनुसरण करने के लिए वे समस्त ससार को आह्वान कर गये हैं। उन्होंने कहा — ऐ जगत् के जीवो! समय की विचित्रता और विपरीतता के कारण कदाचित् तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जब तुम किकर्तव्यविमूढ हो जाओ तुम्हें यह न सूझ पड़े कि ऐसी दशा में क्या करे क्या न करे। उस समय तुम लोग हमारे आचरण को दृष्टि में रखकर हम जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग पर चलोगे और उस मार्ग को छोड़कर उलटे मार्ग पर नहीं चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होना निश्चित है। इस प्रकार महापुरुष अपने आचरण का आदर्श जगत् के हित के लिए उत्तराधिकार के रूप में छोड़ गये हैं।

इन महापुरुषों में भगवान् अरिष्टनेमि का स्थान सर्वोत्कृष्ट है। वे ससार के समक्ष ब्रह्मचर्य का उच्च आदर्श उपरिथत कर गये हैं। आज उनके समान परिपूर्ण ब्रह्मचर्य न पाला जा सके ता भी यदि उनके ब्रह्मचर्य के आदर्श को दृष्टि के सामने रखकर जीवन—व्यवहार चलाया जाय तो कल्याण हो सकता है।

भगवान् अरिष्टनेमि ने भर—जवानी में विवाह करन का त्याग किया था। यद्यपि वे ब्रह्मचारी ही रहन वाल थे और उनसे पहल क डक्कीरा

तीर्थकरो ने उनके विषय में यही भविष्यवाणी की थी कि भगवान् अरिष्टनेमि बाल-ब्रह्मचारी रहेंगे, फिर भी उन्होंने स्वयं यह घोषित नहीं किया था कि बाल-ब्रह्मचारी रहूँगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। इसका कारण मुझे अपनी बुद्धि के अनुसार यह पतीत होता है कि उस समय ससार में हिंसा का घोर आतंक फैला हुआ था। यह तो नहीं कहा जा सकता कि उस समय अहिंसा की पवृत्ति थी या नहीं या ब्रह्मचर्य को बुरी निगाह से देखा जाता था पर इन्द्रियलोलुपता के कारण उस समय हिंसा का नाण्डव नृत्य हो रहा था। रसेन्द्रिय के लोलुप लोग अपनी लोलुपता का पोषण करने के लिए घोर हिंसा करने में सकोच नहीं करते थे। मेरी समझ में इस घोर हिंसा का निवारण करने के लिए ही भगवान् ने बाल-ब्रह्मचारी रहने की घोषणा नहीं की थी।

सतति-नियमन

भगवान् अरिष्टनेमि के समय में रसेन्द्रिय की लोलुपता बढ़ जाने का ही उल्लेख मिलता है, किन्तु इस जमाने में जननेन्द्रिय की लोलुपता ने प्रचण्ड रूप धारण किया है और इसके फलस्वरूप सन्तानोत्पत्ति में वृद्धि हो रही है। सतानों की इस बढ़ती को देखकर कई लोग यह सोचने लगे हैं कि गरीब भारतवर्ष के लिए सन्तान-वृद्धि एक असह्य भार है। इस भार से भारत को बचाने के लिए उपाय ईजाद किया गया है कि सन्तान की उत्पत्ति के स्थान को ही नष्ट कर दिया जाय। न रहेगा बास न बजेगी बासुरी।

यह उपाय सतति-नियमन या सतति-निरोध कहलाता है। और इसी विषय पर मुझे अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा गया है। इस विषय का न तो मेरा अधिक अभ्यास है और न अध्ययन ही। पर समाचार पत्रों और कुछ पुस्तकों को पढ़कर मैं यह जान पाया हूँ कि कुछ लोग बड़े जोर-शोर से कहते हैं कि बढ़ती जाती हुई सतान को अटकाने के लिए शस्त्र या औषध द्वारा स्त्रियों की जननशक्ति का नाश कर दिया जाय उनके गर्भाशय का ऑपरेशन कर डाला जाय या फिर उनके गर्भाशय को इतना निर्बल बना दिया जाय कि सतान की पैदाइश हो ही न सके। इस उपाय द्वारा सतति-निरोध करने की आवश्यकता बतलाते हुए वे लोग कहते हैं—

ससार आज बेकारी के बोझ से दबा जा रहा है। भारतवर्ष तो विशेष रूप से बेकारी की बीमारी का मारा कराह रहा है। ऐसी दुर्दशा में खर्च में वृद्धि करना उचित कैसे कहा जा सकता है? इधर सतान की वृद्धि के साथ उत्पन्न रूप से तब में वृद्धि होती है। सतान जब उत्पन्न होती है तब भी

खर्च होता है, उसके पालन-पोषण में खर्च होता है, उसकी शिक्षा-दीक्षा में भी खर्च उठाना पड़ता है। उस दशा में, जब कि अपना और अपनी पत्नी का पेट पालना भी दूभर हो पड़ा है, सतान उत्पन्न करके खर्च में वृद्धि करना आर्थिक सकट को अपने हाथों आमंत्रण देना है। आर्थिक सकट के साथ अन्य अनेक कष्ट बढ़ जाते हैं। अतएव स्त्रियो की जननशक्ति नष्ट करके यदि सतानोत्पत्ति से छुटकारा पा लिया जाय तो बहुत-से कष्टों से बचा जा सकता है।

यह आधुनिक सुधारको या सतति-नियमन के कृत्रिम उपायों के प्रचारको की प्रधान युक्ति है। इस पर यदि गहरा विचार किया जाय तो साफ मालूम हो जायेगा कि यह युक्ति निस्सार है। ससार में बेकारी बढ़ गई है गरीबी बढ़ गई है, और इससे दुःख बढ़ गया है, इस कारण सतति-नियमन की आवश्यकता है, यह सब तो ठीक है। किन्तु गरीबी और बेकारी की विपदा से बचने के लिए सतति-निरोध का जो उपाय बताया जाता है वह उपाय प्रत्येक दृष्टि से अत्यन्त ही हानिकारक, निन्दनीय और घृणित है। इस सबध में मैं जो सोचता हूँ, उसे कोई माने या न माने, यह अपनी-अपनी इच्छा और सस्कार पर निर्भर है, पर मैं प्रकट कर देना चाहता हूँ। आजकल यह कहा जाता है कि यह विचार स्वातन्त्र्य का युग है। सबको अपने-अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। यदि यह सच है तो मुझे भी अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। अतएव इस सबध में जो बात मेरे मन में आई है वह प्रगट कर देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ।

कल्पना करो, एक अत्यन्त सुन्दर बगीचा है। इस बगीचे में भाति-भाति के वृक्ष हैं। इन वृक्षों में एक बहुत ही सुन्दर वृक्ष है। भारतीयता की दृष्टि से इस सुन्दर वृक्ष को आम का पेड़ समझा जा सकता है। क्योंकि आम भारतवर्ष का ही वृक्ष है, ऐसा सुना जाता है।

समय के परिवर्तन के कारण अथवा जमीन नीरस हो जाने के कारण आम के वृक्ष में यद्यपि फल बहुत लगते हैं किन्तु जो फल पहले सुन्दर स्वादिष्ट और लाभकारक होते थे उनके बदले अब उसमें नीरस और हानिकारक फल आने लगे हैं। अब कुछ लोग जो जनसमाज के हितेषी होने का दावा करते हैं, आपस में मिलकर यह विचार करने लगे कि आम के फला से जनता में फैलने वाली बीमारी का निवारण किस प्रकार किया जाय?

उनमें से एक ने कहा — इसमें आम के पेड़ का तो कोई अपराध नहीं है। पेड़ बेचारा क्या कर सकता है? उसके फला से जनता को हानि पहुँच रही

है और जनता को उस हानि से बचाने का भार बुद्धिमानों का है। बुद्धिमानों को ऐसा कोई उपाय खोजना चाहिए जिससे यह ग़ुनर तन नष्ट न हो और उसके फलों से जनता को हानि भी न पहुँचे।

दूसरे ने कहा — मैं ऐसी एक रासायनिक औषधि जानता हूँ जिससे वृक्ष की जड़ में डाल देने से वृक्ष फल देना ही बन्द कर देगा। ऐसा करने से सारा झड़ट ही भिट जायेगा। उस औषधि के प्रयोग से न तो वृक्ष फल लगेंगे, न लोग उसके फल खाने पावेंगे। तब फलों द्वारा होने वाली हानि ही बन्द हो जायेगी।

तीसरे ने कहा — वृक्ष में फल ही न लगने देना उसकी स्वाभाविकता का विनाश करने के समान है। ऐसा किया जायेगा तो आम वृक्ष का नाम-निशान तक शेष न बचेगा। इसलिए यह उपाय उचित नहीं प्रतीत होता।

चौथे ने कहा — मैं एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे वृक्ष में अधिक फल नहीं आने पाएँगे। जितने फलों की आवश्यकता होगी उतने ही फल आएँगे और शेष सारे फल नष्ट हो जाएँगे।

पाचवा बोला — इससे लाभ ही क्या हुआ? जितने भी फल नष्ट होने से बच रहेगे वे तो हानिजनक होंगे ही। वे भी नीरस, निस्सत्त्व और खराब ही होंगे। तो फिर इस उपाय से दुनिया को क्या लाभ होगा? मैं एक ऐसा उपाय जानता हूँ जिससे यह वृक्ष भी सुन्दर और सुदृढ़ बनेगा और इसके फल भी स्वादिष्ट और स्वास्थ्यकारी होंगे। साथ ही जितने फलों की आवश्यकता होगी उतने ही फल इसमें लगेंगे अधिक नहीं लगेंगे। वे फल इतने मधुर और लाभप्रद होंगे कि उनसे किसी को हानि पहुँचने की संभावना तक न रहेगी, वरन् लाभ ही लाभ होगा।

चौथे सज्जन ने कहा — यह एकदम अनहोनी बात है। ऐसा कोई उपाय सफल नहीं हो सकता। इस उपाय से वृक्ष भी नहीं सुधर सकता और आवश्यकता के अनुसार परिमित फल भी नहीं आ सकते।

पाचवे ने उत्तर दिया — भाई तुम्हारा उपाय कारगर हो सकता है और मेरा उपाय नहीं यह क्यों? मेरी बात का समर्थन करने वाले अनेक प्रमाण मौजूद हैं। पाचीनकालीन शास्त्र से भी मेरी बात पुष्ट होती है और वर्तमान-कालीन व्यवहार से भी सिद्ध हो सकती है। ऐसी दशा में प्रत्यक्ष-सिद्ध वस्तु को स्वीकार न करना और असंभव कहकर टाल देना कहा तक उचित है?

इस पाचवे सज्जन ने अपने कथन के समर्थन में ऐसे अनेक प्रमाण उपस्थित किये जिनसे प्रभावित होकर सबने एक स्वर से उसका कथन स्वीकार कर लिया और उसके द्वारा बताया उपाय सब ने पसन्द किया।

इसी कारण सन्तान को विषय-भोग में बाधक माना जा रहा है। इस विघ्नबाधा को हटाकर, अपनी काम-लिप्सा को निरकुश और निर्विघ्न बनाने के जघन्य उद्देश्य से पेरित होकर ही लोग उपर्युक्त उपाय काम में लाना पसन्द करते हैं। जहाँ विषय-भोग की वासना में वृद्धि होती है वहाँ इस प्रकार की कुत्सित मनोवृत्ति होना स्वाभाविक है। गीता में कहा है—

ध्यायतो विषयान् पुंसः सगस्तेषूपजायते,
सगात्सजायते काम, कामात् क्रोधोऽभिजायते ।।

क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः,
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ।।

इन्द्रिय-लोलुपता किस प्रकार विनाश को जन्म देती है, इसका स्वाभाविक क्रम गीता में इस प्रकार बताया गया है—

विषयो का विचार करने से सग उत्पन्न होता है, सग से काम की उत्पत्ति होती है। काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह अर्थात् अज्ञान का जन्म होता है अज्ञान से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नाश से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के फलस्वरूप सर्वनाश हो जाता है।

आज सतति-नियमन के लिए जिस दृष्टि को सन्मुख रखकर उपायों की आयोजना की जा रही है और जिन उपायों को कल्याणकारी समझा जा रहा है उनका नादी परिणाम देखते हुए यही कहा जा सकता है कि यह सब विनाश का पथ है।

जनसाधारण के विचार के अनुसार विषय-भोगों का त्याग नहीं किया जा सकता। इसी भ्रान्त विचार के कारण विषय-लालसा के अधीन बन विषय-भोग का सेवन किया जाता है। अधिक से अधिक स्त्री-सग करके विषयों का सेवन किया जाय ऐसा इच्छा की जाती है। इस इच्छा की पूर्ति के लिए कामोत्तेजक गोलियाँ याकूती गोलियाँ आदि जीवन को बर्बाद करने वाली चीजों का उपयोग किया जाता है। आजकल विषय-भोग की लालसा इस सीमा तक बढ़ गई है कि जीवन को मटियामेट करने वाली कामवर्धक चीजों के दिज्ञापनों को रोकने की और तो तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता उलटे सतति रोकने के लिए कृत्रिम उपायों का आश्रय लिया जा रहा है।

करने का आशय यह है कि स्त्री-सग करने से काम-वासना जाग्रत होती है और उससे क्रोध उत्पन्न होता है। जो काम-वासना को चरितार्थ करने में बाधक हो उस पर क्रोध आना स्वाभाविक ही है। सतान पर क्रोध आने का यही प्रधान कारण है। इस भावना के कारण अपनी प्यारी सतान भी

शैतान का अवतार प्रतीत होती है। यही कारण है कि सतान से खर्च में वृद्धि होती है, और वह भोग भोगने में विघ्न उपस्थित करती है। इस कारण ऐसे उपायो की योजना की जाती है जिनसे सतान पैदा ही न होने पाए। किन्तु यह वृत्ति अत्यन्त भयकर है। जिस दृष्टि को सन्मुख रखकर आज सतान पर क्रोध किया जाता है, उसके प्रति द्रोह किया जा रहा है और उसकी उत्पत्ति का नाश किया जा रहा है, उस दृष्टि पर यदि गहरा और दूरदर्शितापूर्ण विचार किया जाय, तो जान पड़ेगा कि यह दृष्टि धीरे-धीरे बढ़ती हुई कुछ भी काम न कर सकने वाले, अतएव भारस्वरूप समझ लिये जाने वाले नृद्ध और अपाहिज पुरुषों के विनाश के लिए प्रेरित करेगी। इससे जिस प्रकार सतान के प्रति व्यवहार किया जा रहा है उसी प्रकार वृद्धों के प्रति भी निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने की भावना उत्पन्न होगी। फिर स्त्रियाँ भी यह सोचने लगेगी कि मेरा पति अब अशक्त और अयोग्य हो गया है। वह मेरे लिए अब भारस्वरूप है और मेरी स्वतंत्रता में बाधक है। ऐसी दशा में क्यों न उसका विनाश कर डाला जाय। पुरुष भी इसी प्रकार स्त्रियों को अयोग्य एवं असमर्थ समझकर उनके विनाश का विचार करेगा। इस प्रकार शस्त्र या औषध का जो कृत्रिम उपाय खर्च से बचने और सतति-नियमन के काम में लाया जाता है वही उपाय स्त्री और पुरुष के प्राणों का सहार करने के काम में लाया जाने लगेगा। परिणाम यह होगा कि मानवीय सदगुणों का नाश हो जायेगा। समाज की श्रृंखला भग्न हो जायेगी, हिंसा-राक्षसी की चञ्चल-चौकड़ी मच जायेगी और जो भयकर काल अभी दूर है, वह एकदम नजदीक आ जायेगा।

सतति-नियमन के भयकर और प्रलयकर उपाय से और भी अनेक अनर्थ उत्पन्न हो सकते हैं। इस उपाय के विषय में स्त्रियाँ यह सोच सकती हैं कि सतान की बदौलत ही मेरे गर्भाशय का ऑपरेशन किया जाता है अतएव ऑपरेशन की झड़ट से बचने के लिए सतान उत्पन्न होते ही क्यों न उसका गला घोट दूँ?

शस्त्र-प्रयोग से जब सतति की उत्पत्ति रोकी जा सकती है और इस प्रकार सतति के प्रति अन्तःकरण में बसने वाली स्वाभाविक ममता वात्सल्य और दया को तिलाजलि दी जा सकती है तो यह क्या असंभव है कि एक दिन ऐसा आ जाय जब लोग अपनी लूली-लगड़ी या अविनीत रातान का भी बंध करने पर उत्तारु हो जाएँ?

इस प्रकार सतति-नियमन के लिए किये जाने वाले कृत्रिम उपायों के कारण घोर अनर्थ फैल जाएंगे और मानवीय अन्तःकरण में दिव्यमान नैसर्गिक दया आदि सदभावनाएँ समूल नष्ट हो जाएँगी।

यह एक आशका की जा सकती है। वह यह कि जो सतान उत्पन्न हो चुकी हो उसे नष्ट करना तो पाप है, मगर सतान को उत्पन्न न होने देने के लिए गर्भाशय का ऑपरेशन कराना पाप कैसे कहा जा सकता है?

इस आशका का समाधान यह है। मान लीजिए एक मनुष्य किसी नौका में छेद कर रहा है और उस पर बहुत-से मनुष्य सवार हैं। वह मनुष्य नौका पर सवार मनुष्यों को तो मार नहीं रहा है, सिर्फ नौका में छेद कर रहा है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि वह सचमुच उन आदमियों के प्राण नहीं ले रहा है? यदि यह नहीं कहा जा सकता तो यह कैसे कहा जा सकता है कि उत्पत्ति-स्थान को नष्ट करके अपने विषयभोग चालू रखने के लिए हिंसा नहीं की जा रही है? इसके अतिरिक्त, जब मनुष्य को परोक्ष हिंसा से घृणा नहीं होगी वरन् जानबूझकर परोक्ष हिंसा की जायेगी, तो प्रत्यक्ष हिंसा करने में भी घृणा उठ जायेगी।

कहा जा सकता है कि इस बढ़ती जाने वाली सतान का निग्रह किस प्रकार करना चाहिए? सतान का नियमन न किया जाय तो पिल्लो की तरह सतान बढ़ाते चले जावे? इस प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले हम यह कहना चाहते हैं कि विषय-वासना को सदा के लिए ही शांत क्यों न कर दिया जाय? कामवासना में वृद्धि क्यों की जाय और स्त्री-प्रसंग क्यों किया जाय? इस समस्या को हल करने के लिए भीष्म पितामह और भगवान् अरिष्टनेमि का आदर्श सामने रखकर ब्रह्मचर्य का ही पालन क्यों न किया जाय? ब्रह्मचर्य का पालन यदि पूर्ण रूप से किया जाय तो सतति-नियमन की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होगी।

किसी ने भीष्म से कहा—आपने विवाह न करके ससार को बहुत हानि पहुँचाई है। आपने ब्याह किया होता तो आपकी सतान भी आपकी ही तरह बलवान् होती और बलवान् सतान से ससार का बड़ा ही उपकार होता।

भीष्म ने उत्तर दिया—बुद्धि भ्रष्ट होने से ही ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहले तो यह कहना ही कठिन है कि विवाह करने से पुत्र होता ही। ससार में अनेक लोग विवाहित होने पर भी पुत्रहीन देखे जाते हैं। कदाचित् पुत्र होता भी तो क्या प्रमाण है कि वह मेरे जैसा ही वीर होता या नहीं?

भरात्मा भीष्म की यह आशका निर्मूल नहीं है। आज भी ऐसे अनेक उदाहरण देखे जाते हैं जिनसे जान पड़ता है कि पुत्र पिता के ही समान हो ऐसा नियम नहीं है। शिवाजी एक गुफा में थे। उस समय एक सरदार एक

सुन्दरी को उनके पास पकड़ ले गया। पर गुफा से बाहर निकल कर शिवाजी ने पूछा—‘मेरी इस माता को क्यों पकड़ लाये हो?’ इस प्रकार शिवाजी परस्त्री को माता के समान समझते थे, पर शिवाजी के पुत्र शम्भाजी ने सुरा और सुन्दरी की सेवा में अपने जीवन की सफलता समझी। इस प्रकार हम अनेक जगह देख सकते हैं कि पिता—पुत्र के स्वभाव एक—से हो, ऐसा कोई नियम नहीं है।

भीष्म ने कहा—यह कौन कह सकता है कि मेरा पुत्र मेरे समान ही होता या दुष्ट होता? पर मैंने विवाह नहीं किया और ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो आज सारा ससार मेरी सतान—रूप बन गया है।

भगवान् नेमिनाथ ने भी ससार के समक्ष ब्रह्मचर्य का आदर्श उपस्थित किया था। वह सतति—नियमन के उपाय भी जानते थे और बलिष्ठ सतान उत्पन्न भी कर सकते थे, पर उन्होंने ब्रह्मचर्य को ही श्रेष्ठतर समझा और विवाह न करके ब्रह्मचर्य का आदर्श उपस्थित किया। इसी भाँति अगर तुम विवाह न करो और ब्रह्मचर्य का ही पालन करो तो क्या हानि है? अगर तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो तो फिर सतति—नियमन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

कहा जा सकता है कि हम भीष्म या भगवान् अरिष्टनेमि की तरह ब्रह्मचर्य पालने में समर्थ नहीं हैं। ऐसी अवस्था में सतान—वृद्धि को रोकने के लिए कोई उपाय भी करना होगा। हमारा सोचा हुआ उपाय यदि उचित नहीं है, तो आप कोई उपाय बताइए।

इसके लिए मैंने पहले आम का उदाहरण दिया था। उस पर विचार करो। जिस प्रकार आम का पेड़ बना रहे, उसके फल भी आवश्यकतानुसार ही आवे और वे फल सबके लिए लाभदायक हों, इस बात के लिए जो उपाय पहले सोचा गया था वैसा ही कोई उपाय सतान के लिए भी हो सकता है या नहीं? इस प्रश्न पर गहरा विचार करो। अगर ऐसा कोई उपाय सम्भव है तो क्यों न उसका ही प्रयोग किया जाय? और क्यों औषधियों द्वारा गर्भाशय को नष्ट करने की विडवना की जाय?

पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना सतति—निरोध का सर्वोत्तम उपाय है। यदि यह शक्य न हो तो जब तक स्त्री—पुरुष में अपनी सतान का पालन—पापण की शक्ति न आवे तब तक ब्रह्मचर्य का नियमित रूप से पालन करना चाहिए अथवा दो—चार सतान उत्पन्न हो जाने के पश्चात् सतोष धारण कर दिपय—सेवन से निवृत्त हो ब्रह्मचर्य में प्रवृत्त होना चाहिए।

इस प्रकार ब्रह्मचर्य का आशय लेने से सतति—नियमन की समस्या सहज ही सुलझ जाती है। फिर उसके लिये हानिकारक उपायो का अवलम्बन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सतति—नियमन के लिए ब्रह्मचर्य अमोघ उपाय है। पर विलासी लोग उसका उपयोग न करते हुए चाहते हैं कि न तो विषय—भोग का परित्याग करना पड़े और न सतान ही उत्पन्न होने पावे। और इस दुरभिसंधि की पूर्ति के लिए शस्त्र—प्रयोग आदि उपायो से जननशक्ति का ही नाश करने की तरकीबें खोजते हैं। पर स्मरण रखना, यदि ब्रह्मचर्य का पालन न करके कृत्रिम उपायो द्वारा सतति—नियमन किया जायेगा तो इससे भविष्य में अपार और असीम हानियां होगी। ब्रह्मचर्य का पालन न करते हुए सतान को कृत्रिम साधनों द्वारा रोका जायेगा और पानी की भांति वीर्य का दुरुपयोग किया जायेगा तो निर्बलता मानव—समाज को गस लेगी और तब सतान की अपेक्षा मनुष्य स्वयं अपने लिए भार—रूप बन जायेगा ऐसा भार जिसे सभालना कठिन हो जायेगा।

विषय—भोग की कामना का नियंत्रण नहीं हो सकता—यह कामना अजेय है। इस प्रकार की दुर्भावना पुरुष—समाज में एक बार पैठ गयी तो भयकर अनर्थ होंगे और उन अनर्थों की परम्परा का सामना करना सहज नहीं होगा।

यद्यपि आजकल भी अनेक लोग हैं जिनकी यह भ्रान्त धारणा हो गई है कि मनुष्य कामभोग की वासना पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। समस्त वे लोग मनुष्य को कामवासना का कीड़ा समझते हैं। पर प्राचीन आर्य ऋषियों का अनुभव इस धारणा का विरोध करता है। कोई व्यक्ति—विशेष ब्रह्मचर्य का पालन करने में असमर्थ रहे यह एक बात है और यह कहना कि ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना संभव नहीं है यह दूसरी बात है। किसी व्यक्ति की असमर्थता के आधार पर किसी व्यापक सिद्धान्त का निर्माण कर बैठना सचाई के साथ अन्याय करना है। इस प्रकार असमर्थता की ओट में विषय—भोगों का पचार करना सर्वथा अनुचित है। आज भी संसार में ऐसे व्यक्तियों का लिंगाश्रम नहीं है जो बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लज्जित रह रहे हैं। फिर भीष्म और भगवान् नेमिनाथ जैसे पवित्र ब्रह्मचारियों का उच्च आदर्श जिन्हें मार्ग—प्रदर्शन कर रहा हो उन भारतवासियों के हृदय में गहराई से यह भूत घुस गया है कि—विषय वासना पर काबू करना संभव नहीं है। साधु हुए बिना ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं सकता और ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान एकदम अशक्यानुष्ठान है। वास्तव में

यह धारणा सर्वथा भ्रमपूर्ण है। मनोबल दृढ होने पर पूर्ण या नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। यही नहीं, वरन् विवाहित जीवन व्यतीत करते हुए गृहस्थ-जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य पालने से किसी भी प्रकार की हानि की संभावना नहीं है। यही नहीं किन्तु अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। कहा भी है—

ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्यलाभ

— योगसूत्र

अर्थात् ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य का लाभ होता है—वीर्य (शक्ति) का संरक्षण होता है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने से भी वीर्य का लाभ होता है और विवाह करके ब्रह्मचर्य पालने से भी वीर्य का लाभ होता है। इसके विपरीत, 'विषय-विकार को जीतना संभव नहीं है'— इस भावना का पोषण करने से और इस दुर्भावना के कारण शस्त्र-प्रयोग आदि उपायों द्वारा सतति का निरोध करने से स्व की भी और पर की भी घोर हानि होने की संभावना है।

कुछ महानुभावों ने एक नये सिद्धान्त का आविष्कार किया है। उनकी अनोखी-सी समझ यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। पर न तो आज तक यह सुना गया है कि ब्रह्मचर्य-पालन से किसी को किसी रोग का शिकार होना पड़ा है, और न ऐसा कोई उदाहरण ही देखा गया है। हा, ठीक इससे उलटे, जो लोग विषयी होते हैं, वे ही रोगों द्वारा सताये जाते हैं। यह बात तो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। अतएव अपने हृदय से इस भ्रान्ति को निकाल फेंको कि ब्रह्मचर्य से रोग पैदा होते हैं। ब्रह्मचर्य जीवन है, उससे शक्ति का लाभ होता है। जहाँ शक्ति है वहाँ रोगों का आक्रमण नहीं होता। अशक्त और दुर्बल मनुष्य ही रोगों से सताये जाते हैं।

कहने का आशय यह है कि सतति-नियमन के लिए ब्रह्मचर्य ही अमोघ उपाय है—वही प्रशस्त साधन है। इस अमोघ उपाय की उपेक्षा करके, उसका तिरस्कार करके कृत्रिम साधनों से सतति-नियमन करना और विषय-भोग का व्यापार चालू रखना निसर्ग के नियमों का अतिक्रमण करना है। और नैसर्गिक नियमों का अतिक्रमण करके कोई भी व्यक्ति ओर कोई भी समाज सुखी नहीं हो सकता। यदि सतति-नियमन का उद्देश्य विषय-भोग का सेवन नहीं है किन्तु आर्थिक और शारीरिक निर्बलता के कारण ही सतति-नियमन की आवश्यकता का प्रतिपादन किया जाता है तो भी ब्रह्मचर्य ही एक मात्र अमोघ उपाय है।

कोई यह कह सकता है कि सतति—नियमन के लिए ब्रह्मचर्य उत्तम उपाय तो है, पर विषय—भोग की इच्छा को रोक सकना शक्य नहीं है। ऐसी लाचारी की हालत में ब्रह्मचर्य का उपाय किस प्रकार काम में लिया जाय?

किसी उपवास—चिकित्सक के पास कोई रोगी जाय और चिकित्सक से कहे कि अपने रोग का निवारण करना चाहता हूँ और उपवास—चिकित्सा—पद्धति को अच्छा भी मानता हूँ पर उपवास करने में असमर्थ हूँ तो चिकित्सक उस रोगी को क्या उत्तर देगा? निस्सन्देह वह यही कह सकता है कि अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो आपके रोग की औषधि इस चिकित्सालय में नहीं है। इसी प्रकार जब तुम विषय—भोग की इच्छा को जीत नहीं सकते, तो ब्रह्मचर्य के सिवाय और क्या इलाज है? तुम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना चाहते और विषय—भोग की प्रवृत्ति चालू रखकर सतति का नियमन करना चाहते हो तो इसका अर्थ यही है कि तुम—सतति नियमन के सच्चे उपाय को काम में नहीं लाना चाहते बल्कि विषय—वासना की पूर्ति में तुम्हें सतान बाधक जान पड़ती है इसलिए उसका निरोध करना चाहते हो।

खेद है कि लोगो के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो गया है कि विषय—भोग की इच्छा का दमन करना असम्भव है। परन्तु जैसे नैपोलियन ने असम्भव शब्द को कोश में से निकाल डालने का कहा था, उसी प्रकार तुम अपने हृदय में से कामभोग की इच्छा का दमन करने की असम्भवता को निकाल बाहर करो। ऐसा करने से तुम्हारा मनोबल सुदृढ़ बनेगा और तब विषय—भोग की कामना पर विजय प्राप्त करना तनिक भी कठिन न होगा।

हनुमान की कथा

मर्यादित ब्रह्मचर्य का पालन करके उत्पन्न की हुई सतान कितनी बलिष्ठ होती है इस बात को समझने के लिए हनुमान की कथा पर विचार करो। हनुमान हमें बल देंगे इस भावना से लोग उनकी पूजा करते हैं, पर हनुमान की मूर्ति पर तेल या सिंदूर पोत देने से ही क्या बल की प्राप्ति हो सकती है? हनुमान को जिस बल की प्राप्ति हुई थी वह ब्रह्मचर्य के ही प्रताप से हुई थी। दे शील के पुत्र थे। पवन महासुन्दरी अजना का पाणिग्रहण करके उसे अपने घर लाये। फिर अजना के प्रति उनके हृदय में किंचित सदेह उत्पन्न हो गया और इस कारण उन्होंने अजना का परित्याग कर दिया। उन्होंने इस अदरथा में अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखा। अजना ने यह समझ लिया कि पतिदेव को मेरे विषय में शका उत्पन्न हो गई है और इसी कारण

वे अपने ऊपर पूर्ण अकुश रखते हुए मुझसे अलग-अलग रहते हैं। यह समझ कर अजना ने भी अपने मन को वशीभूत करने का निश्चय कर लिया।

अजना की दासी ने एक बार अजना से कहा—पवनजी तुम्हारे लिए पति नहीं, प्रत्युत पापी है। वह जो पति होते तो क्या इस तरह अपनी पत्नी का परित्याग कर देते?

अजना ने उत्तर दिया—दासी! जीभ सभाल कर बोल। मेरे पति की निन्दा मत कर। वे सच्चे धर्मात्मा हैं। वे राजपुत्र हैं—चाहे तो अनेक कन्याओं का पाणिग्रहण कर सकते हैं। पर नहीं, मेरी खातिर वे अपने मन पर सयम रख रहे हैं। मेरे किसी पूर्वकृत पाप के कारण उन्हें मेरे विषय में सदेह उत्पन्न हो गया है। जब मेरा पाप दूर हो जायेगा तो मेरे पति का सदेह दूर हो जायेगा और तब वे फिर मुझे पहले की तरह चाहने लगेंगे।

एक दिन वह था जब स्त्रियाँ अपने पति का प्रेम—संपादन करने के लिए आत्मसमर्पण करती थीं और आज वह दिन है कि पुनर्विवाह करने के लिये स्त्रियों को भरसक उत्तेजित किया जाता है। उनके हृदय में काम—वासना की आग भड़काई जाती है। पुरुष स्वयं काम—वासना के गुलाम बन रहे हैं और इसी कारण आज विधवा—विवाह या पुनर्विवाह का प्रश्न खड़ा हो गया है। अगर विधवाओं की भाँति पुरुष भी पत्नी की मृत्यु के पश्चात् ब्रह्मचर्य का पालन करें और त्यागमय जीवन व्यतीत करें तो सहज ही यह प्रश्न हल हो सकता है। किन्तु स्त्री की मृत्यु के बाद पुरुष ऊपर से रोने का ढोंग भले ही करते हों, पर नई स्त्री के आने के विचार से हृदय में प्रसन्न होते हैं।

जैसे स्त्रियों के लिए अजना का आदर्श है इसी प्रकार पुरुषों के लिए पवनकुमार का आदर्श है। पवनकुमार और अजना—दोनों ने बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। जैसे अजना बारह वर्ष तक ब्रह्मचारिणी रही उसी प्रकार पवनकुमार भी बारह वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे। वह राजकुमार थे। चाहते तो एक छोड़ दस विवाह कर लेते अथवा आजकल की तरह दुर्व्यवहार भी कर सकते थे। पर उन्होंने यह नहीं किया। उन्होंने सोचा—जब मैं अपनी पत्नी को पतिव्रता देखना चाहता हूँ तो मैं स्वयं दुराचार करके क्यों भ्रष्ट होऊँ? मैं भी क्यों न पत्नीव्रती बनूँ? मैं यह अनर्थ कैसे कर सकता हूँ?

आज का पुरुष वर्ग स्त्रियों की टीका करने में कमी नहीं रखता पर खुद कैसी—कैसी करतूतें कर रहा है, इस ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। पुरुष समझता है, मुझे सब—कुछ करने का अधिकार है क्योंकि मैं पुरुष हूँ। पर यह एकपक्षीय बात है। अतएव मैं यह कहता हूँ कि स्त्री और पुरुष दाना

को ही शील का पालन करना चाहिए। शास्त्र में पुरुष के लिए स्वदार-सन्तोष और स्त्री के लिए स्वपति सतोष व्रत बताया गया है। यदि पुरुष स्वदार-सतोष का पालन करे तो स्त्रियाँ स्वपति-सतोष व्रत का पालन क्यों न करेगी? पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन न हो सके तो भी यदि इस आशिक व्रत का पालन किया जाय और स्त्री-पुरुष सतोषपूर्वक मर्यादित जीवन व्यतीत करे तो सतति-नियमन का प्रश्न सहज ही हल हो सकता है।

बारह वर्ष बाद युद्ध में जाते हुए पवनकुमार ने जंगल में पड़ाव डाला। वही पास में किसी पेड़ के नीचे एक चकवी रो रही थी। पवनकुमार ने अपने मित्र प्रहस्त से उस चकवी के रोने का कारण पूछा। प्रहस्त ने कहा-रात में चकवा-चकवी का वियोग हो जाता है और इसी वियोग की वेदना से व्याकुल होकर यह चकवी रो रही है।

पवनकुमार ने प्रहस्त से कहा-जब यह चकवी केवल एक रात के वियोग से कल्पात मचा रही है, तो मेरी पत्नी के दुःख का क्या ठिकाना होगा जिसे मैंने बारह वर्ष से त्याग रखा है। मुझे उसके विषय में सदेह उत्पन्न हो गया था और इसी कारण मैंने उसका त्याग कर दिया है।

प्रहस्त ने पवन से पूछा-अपनी पत्नी के प्रति आपको क्या सदेह हो गया था? इस विषय में आपने आज तक मुझसे कुछ भी जिज्ञा नहीं किया। जिज्ञा किया होता तो मैं आपके सदेह का निवारण कर देता।

पवनकुमार ने अपना सदेह प्रहस्त को बता दिया। प्रहस्त ने कहा-वह सती है। उस पर आपका यह सदेह अनुचित है। आपका सदेह सच्चा होता तो वह इतने दिनों तक घर में न बैठी रहती, वह कभी की मायके चली गई होती। आपने जिसे दूषण समझा और जिसके कारण आपको सदेह हो गया है वह दूषण नहीं भूषण है, गुण है।

पवनकुमार सारी बात समझ गये। उनका सदेह काफूर हो गया। उन्होंने प्रहस्त से कहा-मैंने एक सती-साध्वी स्त्री को बहुत कष्ट पहुँचाया है। उस समय मैं समरागण में जा रहा हूँ और कदाचित् मैं युद्ध में मारा गया तो यह दुःख काटे की तरह मुझे सदा ही सालता रहेगा। क्या ऐसा कोई उपाय है कि मैं रात-भर उसके पास रहकर वापस लौट सकूँ? प्रहस्त ने कहा-हैं क्यों नहीं मैं ऐसी विद्या जानता हूँ।

आज एरोप्लेन-वायुयान हैं पर पहले आकाश में उड़ने की विद्या भी थी। उस विद्या के बल से प्रहस्त के साथ पवनकुमार अजना के निवास-स्थान पर आए। जिस समय पवनकुमार अजना के पास पहुँच रहे थे उस समय

अजना की एक दासी उससे कह रही थी—जिसे तुम अपना सुहाग समझती हो, तुम्हारे उस पति ने तुम्हारा शकुन न लेकर तुम्हारा अपमान किया है। वास्तव में तुम्हारा पति अत्यन्त क्रूर है। मैं तो सोचती हूँ—वह युद्ध में अवश्य मारा जायेगा।

अजना और उसकी दासी के वार्तालाप से सहज ही यह समझा जा सकेगा कि वास्तव में दासी और रानी में कितना अन्तर होता है। दासी के कथन के उत्तर में अजना ने कहा— खबरदार जो ऐसी बात मुह से निकाली। युद्ध में मेरे स्वामी अवश्य विजय—लाभ करेंगे। मेरी भावना तो निरन्तर यही रहती है कि उन्हें शीघ्र ही विजय प्राप्त हो।

दासी—जिसने तुम्हारा घोर अपमान किया है, उसी की तुम विजय चाहती हो? कैसी भोली हो मालकिन।

अजना—मेरे पतिदेव के हृदय में मेरे विषय में सदेह उत्पन्न हुआ है। वे मुझे दुराचारिणी समझते हैं और इसी कारण युद्ध को जाते समय उन्होंने मेरा शकुन नहीं लिया है। मेरे पति महापुरुष और वीर हैं। उन्होंने अपने पिताजी को युद्ध में नहीं जाने दिया और आप स्वयं युद्ध में सम्मिलित होने गये हैं। वे ऐसे शूरवीर हैं और बारह वर्ष से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ऐसे सच्चरित्र और वीर पुरुष की जीत नहीं होगी तो किसकी होगी?

इस प्रकार अजना और उसकी दासी में चल रही बातचीत पवनकुमार ने शान्तचित्त से सुनी। पवनकुमार, अजना की अपने प्रति प्रगाढ़ निष्ठा देखकर गदगद हो गये। प्रहस्त से उन्होंने कहा—मित्र! मैंने इस सती के प्रति अक्षम्य अपराध किया है। अब किस प्रकार इसे अपना मुह दिखाऊँ?

प्रहस्त ने कहा—थोड़ी देर और धैर्य धारण कीजिए। इतना कहकर प्रहस्त ने अजना के मकान की खिड़की खडखडाई। खिड़की की खडखडाहट सुनकर अजना गरज उठी—कौन दुष्ट है जो कुमार को बाहर गया देखकर इस समय आया है? जो भी कोई हो, फौरन यहाँ से भाग जाय अन्यथा उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा।

प्रहस्त ने उत्तर दिया और कोई नहीं है। दूसरे किसकी हिम्मत है जो यहाँ आने का विचार भी कर सके। यह पवनकुमारजी हैं और इनके साथ मैं इनका मित्र प्रहस्त हूँ। यह शब्द सुनते ही अजना के अग—अग में मानो विजली दौड़ गई। उसकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। पर जब तक उसे खातिरी न हो गई उसने किवाड़ न खोले। जब उसने खिड़की में से देखकर यकीन कर लिया, तभी दरवाजा खोला।

अजना ने अर्घ लेकर अपने प्राणपति पवनकुमार की आरती उतारी और कुछ-कुछ लजाते हुए, सकुचते हुए विनम्र वाणी से कहने लगी—'क्षमा करना नाथ, मैंने आपको बहुत कष्ट पहुँचाया है।'

कष्ट किसने किसे पहुँचाया था? पवनकुमार ने अजना को अथवा अजना ने पवनकुमार को? वास्तव में तो पवनकुमार ने ही अजना को कष्ट दिया था। फिर भी अजना ने इस तरह की शिकायत न करते हुए उलटा यही कहा कि—'मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है। मेरे कारण ही आपने एक—निष्ठता के साथ बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य पाला है। इस कष्ट के लिए मुझे क्षमा दीजिए। आपका सदेह दूर हो गया है, यह जानकर आज मुझे असीम आनन्द की अनुभूति हो रही है।'

पवनकुमार ने मन ही मन लजाते हुए कहा—'सती! क्षमादान दो। अनजान में मैंने तुम सरीखी परम सती महिला को मिथ्या कलक लगाया है। मेरे इस घोर अपराध को क्षमा करो।'

अन्त में दोनों का ससार सबध हुआ। दोनों ने बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य पाला था, अतएव पवनकुमार के वीर्य से हनुमान जैसे बली बालक का जन्म हुआ।

आशय यह है कि ब्रह्मचर्यपूर्वक मर्यादित जीवन व्यतीत करने से सतान भी बलवान् होती है। अतएव सतति—नियमन के सबध में पवनकुमार का आदर्श सामने रखना चाहिए।

तुम कदाचित् भीष्म और भगवान् अरिष्टनेमि की तरह पूर्ण ब्रह्मचारी रही रह सकते तो पवनकुमार की भाँति ब्रह्मचर्यपूर्वक मर्यादित जीवन तो अवश्य बिता सकते हो। पर काम—वासना पर काबू नहीं रखा जा सकता—इस भ्रमपूर्ण भावना का परित्याग करो। इस दुर्भावना के कारण ही विषय—वासना देववती बनती है।

मेरे सम्पूर्ण कथन का सारांश यही है कि इस समय सतति—नियमन की आवश्यकता तो है पर आजकल उसके लिए शस्त्र क्रिया या औषध का जो उपाय बताया जाता है वह सच्चा हितकर उपाय नहीं है। यह उपाय प्रत्येक दृष्टि से लाभ के बदले हानि ही पहुँचाएगा। अतएव हानिकारक उपायों का उपयोग न करके सतति—नियमन के लिए ब्रह्मचर्य का अमोघ और व्यापक उपाय काम में लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य के अवलम्बन से सतति नियमन होगी और जो सतान होगी वह स्वस्थ सबल और सम्पन्न होगी। यही तुम भी शक्तिशाली और चिरजीवी बन सकोगे।

सतति—नियमन करके द्रव्य के अपव्यय या अधिक व्यय से बचना चाहते हो—द्रव्य तुम्हें प्यारा है, तो असली धन—जीवन के मूल और शक्ति के स्रोत वीर्य के अपव्यय से भी बचने का प्रयास करो। द्रव्य—धन की अपेक्षा वीर्य—धन का मूल्य कहीं अधिक है, बहुत अधिक है। फिर भी इस ओर दृष्टिनिपात क्यों नहीं करते?

शस्त्र—क्रिया या औषध के प्रयोग द्वारा सतति—नियमन करने से अपनी हानि के साथ—साथ परम्परा से दूसरों की भी हानि होगी। इसके अतिरिक्त आजकल तो स्त्री—पुरुष की समानता का प्रश्न भी उपस्थित हो गया है। ऐसी दशा में, संभव है स्त्रियों की ओर से यह प्रश्न खड़ा कर दिया जाये कि सतति—नियमन के लिए हमारे गर्भाशय का ही ऑपरेशन क्यों किया जाय? क्यों न पुरुषों को ही ऐसा बना दिया जाय जिससे सतान की उत्पत्ति ही न हो सके। पुरुषों की उत्पादक शक्ति का ही विनाश क्यों न कर दिया जाय?

सतति—नियमन के जिन कृत्रिम उपायों के कारण भविष्य में ऐसी भयानक स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है उन उपायों का प्रयोग न करना ही विवेकशीलता है। कदाचित् सरकार सतति—नियमन के लिए ऐसे कृत्रिम उपायों को काम में लाने के लिए कानून बना दे, तो सरकार के उस काले कानून को मानना या न मानना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। अगर तुम्हें भी सतति—नियमन के कृत्रिम उपाय अनुचित और हानिजनक जान पड़ते हों तो इन उपायों का परित्याग करो और सतति—नियमन के लिए अनोखे उपाय ब्रह्मचर्य का प्रयोग करो। इसी में तुम्हारा, समाज का देश का और अन्ततः विश्व का कल्याण है।

मानव-धर्म

प्रार्थना

चेतन! जान कल्याणकरन को, आन मिलो अवसर रे।
शास्त्र-प्रमान पिछान प्रमू गुन, मन चचल थिर कर रे॥

श्रेयास जिनद सुमर रे॥१॥

श्री श्रेयासनाथ भगवान की यह प्रार्थना की गई है। आत्मा को परमात्मा की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? इस सबध में मैं यथाशक्ति थोड़ा-बहुत करता ही रहता हूँ। आज यद्यपि मुझे 'मानव-धर्म' विषय पर बोलना है, किन्तु पापना मेरी आत्मा का विषय है और प्रार्थना करना भी मानव-धर्म है, इसलिए इस विषय में आज भी कुछ कह रहा हूँ।

हे आत्मा! उठ जाग और परमात्मा का स्मरण कर, यह प्रेरणा इस प्रार्थना में की गई है। इस पर यह प्रश्न उठता है कि परमात्मा की प्रार्थना किसलिए करनी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर एक साधारण उदाहरण द्वारा दिया जा सकता है।

एक बालक गन्ने का टुकड़ा लेकर चूस रहा है और दूसरा बालक शक्कर की डली चूस रहा है। दूसरे बालक ने पहले को शक्कर की डली दिखाताकर कहा—देख कौसी मीठी है यह शक्कर है। तब पहले बालक ने उत्तर दिया—पर शक्कर आई कहा से है? इसी गन्ने से तो शक्कर निकली है। मेरे इस गन्ने में तो शक्कर ही शक्कर भरी है।

गन्ने में शक्कर भरी है—ऐसा कहने वाला बालक क्या असत्य बोलता है? उसका कहना यदि सत्य है तो गन्ने में से परिश्रम करके शक्कर निकालने का प्रयत्न करना क्या वृथा है? नहीं प्रयत्न भी वृथा नहीं है और शक्कर भरी है यह कहना भी असत्य नहीं है। क्योंकि गन्ने में शक्कर

स्वयं ज्ञानवान् नहीं हो, पर तुम जिनकी सन्तान हो वह तुम्हारे पूर्वज भी ज्ञानवान् थे। भगवान् ऋषभदेव की सन्तानों में मनु नामक कुल-गुरु भी थे। इन मनु की सन्तान मानव कहलाती है। अथवा मनुस्मृति के कर्ता भी मनु कहलाते हैं, उनकी सन्तान भी मानव कहलाती है। मुसलमान भी आदम को मानते हैं और आदम की सन्तानों को इनसान कहते हैं। इस प्रकार अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार मानव की व्याख्या की जाती है। सब व्याख्याओं का सार यही है कि ज्ञानवान् की सन्तान ही मानव कहलाती है। इस प्रकार तुम ज्ञानवानों की सन्तान हो और इस कारण अपने पूर्वजों को भूल न जाओ। वंश-परम्परा से चले आये हुए सस्कारों की बदौलत ही आज तुम्हारी हस्ती है।

वेदान्त और उपनिषद् में मानव का खूब महत्त्व बतलाया गया है। वहां मनुष्य का अग्नि के रूप में वर्णन किया गया है। हम जिसे अन्न और पानी कहते हैं, वह अन्न और पानी भी मनुष्य के पेट में पहुँचकर भस्म हो जाता है, इस कारण मनुष्य को अग्नि कहा गया है। पेट में पहुँचकर अन्न-पानी किस प्रकार भस्म हो जाता है और रस-भाग एव खल-भाग किस प्रकार अलग-अलग हो जाता है, यह विषय बहुत लम्बा है। अतएव इस अवधि में इतना ही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के पेट में अन्न-पानी भी भस्म हो जाता है। इसी कारण वेदान्त और उपनिषद् में मनुष्य का अग्नि-रूप में वर्णन किया गया है। डॉक्टर भी किसी रोगी मनुष्य की अग्नि की पहले परीक्षा करता है। मनुष्य एक जीवित और चलती-फिरती आग है। इस आग में जो कुछ भी प्रक्षेप किया जाता है वह बेकार नहीं जाता किन्तु आकृति के रूप में पलट जाता है। अन्न पानी से वीर्य बनता है और वीर्य से वाद में उसी प्रकार की सन्तान उत्पन्न होती है। ऐसी यह परम्परा है। परन्तु इस परम्परा में यह ध्यान रखना चाहिए कि अन्न-जल जैसा होगा, वीर्य वैसा ही बनेगा और जैसा वीर्य होगा वैसी ही सन्तान उत्पन्न होगी। अतएव जो अपने धर्म कर्म अपनी परम्परा और अपनी भावी सन्तान का ध्यान रखता है वही मनुष्य कहलाता है।

इस कथन से एक प्रश्न यह उपरिथित होता है कि इस दृष्टि में तो विद्वान्-मूर्ख बालक-वृद्ध गवार और नागरिक सभी मनुष्य कहलाने लगेंगे? इस प्रश्न का समाधान करते हुए ज्ञानीजन कहते हैं कि जिनमें माया-धर्म पाया जाय उन्हें ही मानव कहा जा सकता है। जिनमें मानव-धर्म नहीं है वह परम्परा के अनुसार मानव-कुल में भल ही उत्पन्न हुए हैं फिर भी मानव नहीं हैं। एक कवि ने कहा है—

दीसत के नर दीसत है,
 पर लक्षण तो पशु के सब ही है,
 पीवत-खावत ऊठत-बैठत,
 वो घर वो वनवास यही है।
 साझ पड़े रजनी फिर आवत,
 सुन्दर यो फिर भार वही है,
 और तो लक्षण आन मिले सब,
 एक कमी सिर सीग नही है।।

जिनमे मानव-धर्म नही है उन्हें सभी ने बिना सीग-पूछ का पशु कहा है। ज्ञानियो का कथन है कि जिनमे केवल द्रव्य-मानवता है और भाव-मानवता नही है अर्थात् मानव-धर्म नही पाया जाता, वह 'मानव' नही है। आकृति आदि के कारण उसे द्रव्य-मानव तो कहा जा सकता है, किन्तु उसमे भाव-मानवता न होने से भाव की अपेक्षा मानव नहीं कहा जा सकता। जो केवल द्रव्य को ही देखता है द्रव्य मे ही रहता है जो भाव को नही देखता उसमे मानवता भी नही रह सकती। जिस सोने मे सोने का धर्म न हो, उसे कौन सोना कहेगा? कौन उसे सोने के भाव मे खरीदेगा? इसी प्रकार जिसमे मानव-धर्म नही है-मानवता नही है उसे मानव कोन कहेगा? इसीलिए ज्ञानियो का कथन है कि केवल द्रव्य-मानवता मे रहकर मानव-धर्म की अपेक्षा न करो।

आज कुछ लोगो को धर्म अनावश्यक एव भार-रूप प्रतीत होने लगा है। किन्तु यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि उन्होने धर्म के ठीक-ठीक स्वरूप को समझा नही है। वास्तव मे धर्म के बिना जीवन ही नहीं टिक सकता। आज के युवक सुधार करना चाहते है पर धर्म की सहायता के बिना सुधार होना संभव नही है। पत्येक क्षेत्र मे धर्म की आवश्यकता है।

स्वयं ज्ञानवान् नहीं हो, पर तुम जिनकी सन्तान हो वह तुम्हारे पूर्वज भी ज्ञानवान् थे। भगवान् ऋषभदेव की सन्तानों में मनु नामक कुल-गुरु भी थे। इन मनु की सन्तान मानव कहलाती है। अथवा मनुस्मृति के कर्ता भी मनु कहलाते हैं, उनकी सन्तान भी मानव कहलाती है। मुसलमान भी आदम को मानते हैं और आदम की सन्तानों को इन्सान कहते हैं। इस प्रकार अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार मानव की व्याख्या की जाती है। सब व्याख्याओं का सार यही है कि ज्ञानवान् की सन्तान ही मानव कहलाती है। इस प्रकार तुम ज्ञानवान् की सन्तान हो और इस कारण अपने पूर्वजों को भूल न जाओ। वंश-परम्परा से चले आये हुए सस्कारों की वदौलत ही आज तुम्हारी हस्ती है।

वेदान्त और उपनिषद् में मानव का खूब महत्त्व बतलाया गया है। वहां मनुष्य का अग्नि के रूप में वर्णन किया गया है। हम जिसे अन्न और पानी कहते हैं, वह अन्न और पानी भी मनुष्य के पेट में पहुँचकर भस्म हो जाता है, इस कारण मनुष्य को अग्नि कहा गया है। पेट में पहुँचकर अन्न-पानी किस प्रकार भस्म हो जाता है और रस-भाग एवं खल-भाग किस प्रकार अलग-अलग हो जाता है यह विषय बहुत लम्बा है। अतएव इस सब में इतना ही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के पेट में अन्न-पानी भी भस्म हो जाता है। इसी कारण वेदान्त और उपनिषद् में मनुष्य का अग्नि-रूप में वर्णन किया गया है। डॉक्टर भी किसी रोगी मनुष्य की अग्नि की पहले परीक्षा करता है। मनुष्य एक जीवित और चलती-फिरती आग है। इस आग में जो कुछ भी प्रक्षेप किया जाता है वह बेकार नहीं जाता किन्तु आकृति के रूप में पलट जाता है। अन्न पानी से वीर्य बनता है और वीर्य से वाद में उसी प्रकार की सन्तान उत्पन्न होती है। ऐसी यह परम्परा है। परन्तु इस परम्परा में यह ध्यान रखना चाहिए कि अन्न-जल जैसा होगा वीर्य वैसा ही बनेगा और जैसा वीर्य होगा, वैसी ही सन्तान उत्पन्न होगी। अतएव जो अपने धर्म कर्म अपनी परम्परा और अपनी भावी सन्तान का ध्यान रखता है वही मनुष्य कहलाता है।

इस कथन से एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इस दृष्टि से तो विद्वान्-मूर्ख, बालक-वृद्ध गवार और नागरिक सभी मनुष्य कहलाने लगेंगे? इस प्रश्न का समाधान करते हुए ज्ञानीजन कहते हैं कि जिनमें मानव-धर्म पाया जाय उन्हें ही मानव कहा जा सकता है। जिनमें मानव-धर्म नहीं है व परम्परा के अनुसार मानव-कुल में भले ही उत्पन्न हुए हों फिर भी वे मानव नहीं हैं। एक कवि ने कहा है—

दीसत के नर दीसत है,
 पर लक्षण तो पशु के सब ही है,
 पीवत-खावत ऊठत-बैठत,
 वो घर वो वनवास यही है।
 साझ पड़े रजनी फिर आवत,
 सुन्दर यो फिर मार वही है,
 और तो लक्षण आन मिले सब,
 एक कमी सिर सीग नही है॥

जिनमे मानव-धर्म नहीं है उन्हें सभी ने बिना सीग-पूछ का पशु कहा है। ज्ञानियो का कथन है कि जिनमे केवल द्रव्य-मानवता है और भाव-मानवता नहीं है अर्थात् मानव-धर्म नहीं पाया जाता, वह 'मानव' नहीं है। आकृति आदि के कारण उसे द्रव्य-मानव तो कहा जा सकता है, किन्तु उसमे भाव-मानवता न होने से भाव की अपेक्षा मानव नहीं कहा जा सकता। जो केवल द्रव्य को ही देखता है द्रव्य मे ही रहता है जो भाव को नहीं देखता उसमे मानवता भी नहीं रह सकती। जिस सोने मे सोने का धर्म न हो उसे क्या सोना कहेगा? कौन उसे सोने के भाव मे खरीदेगा? इसी प्रकार जिसमे मानव-धर्म नहीं है-मानवता नहीं है उसे मानव कौन कहेगा? इसीलिए ज्ञानियो का कथन है कि केवल द्रव्य-मानवता मे रहकर मानव-धर्म की अपेक्षा न करो।

बन जायगा। किसी मनुष्य से शरीर पर कपास लपेटने के लिए कहा जाय तो वह इसे स्वीकार नहीं करेगा, किन्तु उसी कपास का सस्कार—उपक्रम कर दिया जाय, अर्थात् कपास से रुई ओटकर, सूत बनाकर, कपडा बना दिया जाय और उसे सुन्दर रूप में सिल दिया जाय तो वही कपास शरीर पर धारण किया जा सकता है। इसी प्रकार बालक का जन्म होने पर यदि उसमें सस्कार—उपक्रम न किया जाय तो उसका जीवन कच्चे कपास की तरह असस्कारी ही बना रहेगा। ज्ञानीजन कहते हैं कि राग के समान कोई जुल्मी नहीं है। कितनेक लोग, माता—पिता कहलाकर फूले नहीं समाते, किन्तु राग के वश होकर अपने बालको को ऐसे सस्कारहीन रहने देते हैं कि आगे चलकर वही बालक भार—रूप जान पड़ने लगते हैं। कच्चे कपास की तो थोड़ी—बहुत कीमत भी उपजती है, किन्तु सस्कारहीन सतान को तो ससार में कोई टके सेर भी नहीं पूछता। इस प्रकार धर्म का उपक्रम किये बिना जीवन का सुधार नहीं हो सकता। धर्म मानव—जीवन का सस्कर्ता है।

अनुयोगद्वारा सूत्र में उपक्रम के—नाम—उपक्रम स्थापना—उपक्रम द्रव्य—उपक्रम, क्षेत्र—अपक्रम, काल—उपक्रम और भाव—उपक्रम ये छ भेद बतलाये गये हैं। इन सब उपक्रमों का वर्णन करने का इस समय अवकाश नहीं है, अतएव जिस उपक्रम के साथ विषय का सम्बन्ध है उसी का यह वर्णन करना उचित होगा। भूत और भविष्य को छोड़कर जो वर्तमान में वर्त रहा है उसका उपक्रम करना द्रव्य उपक्रम कहलाता है। द्रव्य उपक्रम के दो भेद हैं—(1) सचित्त द्रव्य उपक्रम और (2) अचित्त द्रव्य उपक्रम। सचित्त द्रव्य—उपक्रम के द्विपद, चतुष्पद और अपद ये तीन भेद हैं। द्विपद में मनुष्य चतुष्पद में पशु और अपद में वृक्षों का समावेश होता है। इन सबका उपक्रम होता है। इस उपक्रम के वस्तु—विनाश और परिक्रम इस प्रकार दो भेद हैं। वस्तु को भ्रष्ट करना वस्तु—विनाश उपक्रम है और वस्तु का विभिन्न प्रकार से विकास करना परिक्रम कहलाता है। मनुष्य का शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास करना परिक्रम है। जैसे मिट्टी में बासन बनने की शक्ति है किन्तु कुम्हार यदि क्रिया द्वारा उस शक्ति की अभिव्यक्ति न करे और मिट्टी के बर्तन न बनावे तो शक्ति विद्यमान होने पर भी मिट्टी में से बर्तन नहीं बन सकता। अर्थात् मिट्टी का उपक्रम न बन सकेगा। और उपक्रम न होने के कारण मिट्टी के ढेले में खिचड़ी नहीं पकाई जा सकती। जब मिट्टी का परिक्रम होगा मिट्टी में से हडिया बनाई जायेगी तभी उससे खिचड़ी पकायी जा सकेगी। हाडी यद्यपि मिट्टी में से बनी है पर कुम्हार के प्रयत्न के बिना नहीं बनी है। मनुष्य का शरीर

भी मिट्टी के समान है और यदि उसका परिक्रम किया जाय तो उसमें भी शक्ति का ऐसा विकास हो सकता है कि देखने वाले चकित रह जाएंगे।

कहने का आशय यह है कि केवल आकृति या इन्द्रियो के कारण ही कोई मनुष्य नहीं हो सकता। जिसमें मानव-धर्म हो और उस मानव-धर्म का परिक्रम किया जाय वही मानव कहला सकता है। 'परिक्रम' शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द है। साधारणतया परिक्रम को विकास या अनुशीलन कहा जाता है। जिसका परिक्रम किया गया हो, वह प्रत्येक कार्य को बड़ी सरलता से सम्पादन कर लेता है। यह बात दूसरी है कि जिसका परिक्रम जिस ओर हुआ हो वह उसी काम को अधिक सरलता से कर सकता है। पर कोई भी कार्य व्यो न हो उसे वही कर सकेगा जिसका परिक्रम उस ओर हुआ हो। मान लीजिए आप पढ़े-लिखे हैं। आपको बहुत-से पत्र लिखने हैं। तो आप थोड़ी-सी देर में सब पत्र लिख डालेंगे और उसमें विशेष कठिनाई का अनुभव न करेंगे। पर जो लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं उनसे एक अक्षर लिखने को कहा जाय तो उनके लिए घोर सकट का काम होगा। वे लिख नहीं सकेंगे। इसका कारण क्या है? यही कि आपका लिखने में परिक्रम हुआ है और उनका इस विषय में परिक्रम नहीं हुआ है। आज पढ़े लिखो की सख्या बढ़ गई है अतएव इस परिक्रम का अधिक महत्त्व नहीं रह गया है अन्यथा यह भी आश्चर्य चकित कर देने वाला परिक्रम है। धर्म मर्म, कर्म इत्यादि शब्दों के लिखने में लेखक को इस बात की सावधानी रखनी पड़ती है कि पहले कौनसा वर्ण कौनसा स्वर कौनसा व्यंजन लिखना चाहिए और किस प्रकार लिखना चाहिए?

विकास हुआ नजर नहीं आता। पर यदि किसी में सम्पूर्ण परिक्रम हो जाये तो उसमें और परमात्मा के बीच में कुछ भी अन्तर न रह जाये, वह स्वयं परमात्मा बन जाये। इतना सम्पूर्ण विकास न कर सकने के कारण निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रयत्न करने से सम्पूर्ण विकास भी साधा जा सकता है।

शास्त्र में मेघकुमार के अध्ययन में कहा है कि मेघकुमार राजकुमार था। उसने बचपन से ही सब क्रियाएँ सीख ली थीं, फिर भी जब वह कुछ बड़ा हुआ तो वह कलाचार्य के सुपुर्द कर दिया गया था। वहाँ वह लेखन-शिक्षा से लगाकर शकुन-शास्त्र की शिक्षा तक बहत्तर कलाएँ सीखा था। इन बहत्तर कलाओं में मानव-जीवन की आवश्यकता सबधी समस्त बातों का समावेश हो जाता है। इस विषय का पूर्ण विवरण ज्ञान सूत्र (नाया धम्मकहा) में दिया गया है। यहाँ उसके विस्तारपूर्वक वर्णन करने का अवकाश नहीं है। इस समय तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में सबको बहत्तर कलाएँ सूत्र से, अर्थ से और कर्म से सिखाई जाती थी। आजकल हाई स्कूलों और कॉलेजों में दी जाने वाली शिक्षा में तथा प्राचीन काल में दी जाने वाली शिक्षा में कितना अधिक अन्तर है? यह बात गहरे पैठकर विचार करने से अपने-आप विदित हो जायेगी। आजकल जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं उनका सक्रिय शिक्षण नहीं दिया जाता और आधुनिक शिक्षा की दुर्दशा का यही कारण है। आज के विद्यार्थी से अमुक वस्तु कर दिखाने के लिए कहा जाता है तो तत्काल उत्तर मिलता है—‘यह वस्तु कैसे बनती है’ यह बात हमने पुस्तक में पढ़ी है, बाची है, पर बनाने में हम असमर्थ हैं। इस प्रकार की निष्क्रिय शिक्षा से उदीयमान प्रजा को कितना ओर क्या लाभ पहुँच सकता है यह एक विचारणीय बात है।

शास्त्र में मेघकुमार की शिक्षा के विषय में यह बताया गया है कि उसने पहले सूत्र-रूप में शिक्षा ग्रहण की फिर अर्थ-रूप में और फिर क्रिया-रूप में। अन्न किस प्रकार उत्पन्न करना उसे खाने के योग्य बनाना और किस प्रकार उसे पकाना चाहिए? इस तरह सूत्रतः अर्थतः और कर्मतः—तीनों प्रकार से शिक्षा का उपयोग करने से ही वह जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

पढ़ी हुई शिक्षा यदि गुनी न जाय अर्थात् ज्ञान को यदि सक्रिय न बनाया जाय तो वह शिक्षा सार्थक नहीं हो सकती। अतएव युवक को चाहिए कि वे केवल पुस्तक पढ़ लेने मात्र से अभिमान न कर वरन् सक्रिय कार्य कर। इसी में शिक्षा की सार्थकता है। युवक जो—कुछ पढ़े जो—कुछ भी कहे उसी

करके दिखावे। आज भारतवर्ष की जो हीन दशा दृष्टिगोचर हो रही है, उसका कारण यह है कि लोग थोड़ा-सा पढ़ना-लिखना सीखे नहीं कि अभिमान में डूब जाते हैं और कार्य को छोड़ बैठते हैं।

सुना है कि एक अमेरिकन गृहस्थ भारत में किसी उच्च पद पर बहुत वर्षों तक कार्य करके पेन्शन पाकर अमेरिका लौट गया। एक बार उसका एक भारतीय मित्र उससे मिलने के लिए उसके घर गया। घर पहुंच कर उसने अपने अमेरिकन मित्र की खोज की। खोज करने पर पता चला कि वह बाहर गया है। उसकी पत्नी ने उसे आदरपूर्वक बिठलाया और कहा—आप जरा दिभाम कीजिए वे अभी आये जाते हैं। थोड़ी देर बाद अमेरिकन मित्र की पत्नी ने कहा—देखिए साहब आ रहे हैं। भारतीय ने देखा—साहब चड्डी पहने हाथ में कुदाल लिये और मिट्टी से भरे शरीर से आ रहे हैं। साहब को इस रूप में देखकर भारतीय सज्जन आश्चर्य में पड़ गये और सोचने लगे—‘यही साहब भारत में कितने ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित थे और यहाँ इनकी यह दशा!’ साहब आकर सीधे स्नान-गृह में गये और नहा-धोकर तथा कपड़े बदलकर दैठक में आये। भारतीय ने उनसे पूछा—‘भारत में तो आप बड़े ठाठ से रहते थे और यहाँ इस हालत में क्यों रहते हैं?’ साहब बोले—‘भारत में यह की कृति है कि वहाँ के लोग जरा-सी साहबी पाकर फूले नहीं समाते हैं और अपने घर में जो तिलाजलि दे बैठते हैं। जब हम वहाँ जाते हैं तो भारतीयों की आदरही हमें भी पैसा करना पड़ता है परन्तु हम लोग चाहे जितने ऊँचे पद पर क्यों आसीन हो मगर अपना घर धन्य कभी नहीं छोड़ते। मुझे धन की

तो दुनिया में चलता ही रहता है। आप तो भावपरिक्रम की बात कहिए। पर यह न भूल जाइए कि द्रव्योन्नति के बिना भावोन्नति नहीं हो सकती। जिनका शरीर और मन दुर्बल है, वे क्या धर्म का भलीभांति आराधन कर सकते हैं? वे क्या धर्म को अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं? आज शरीर का परिक्रम नहीं किया जाता और इस कारण शरीर भी सशक्त नहीं होता। बालक के शरीर का शारीरिक परिक्रम करने से ही विकास हो सकता है और उसका शरीर शक्तिशाली बन सकता है।

अहमदनगर में राममूर्ति पहलवान ने कहा था कि मुझे चाहे जैसा निर्बल और अशक्त पांच वर्ष का बालक सौंप दिया जाय मैं बीस वर्ष की उम्र में उसे दूसरा राममूर्ति बना सकता हूँ। इस प्रकार भाव परिक्रम करने के लिए द्रव्य परिक्रम की भी आवश्यकता होती है।

यह तो हुई द्रव्य-धर्म की बात। भाव-धर्म के लिए द्रव्य-धर्म की भी आवश्यकता होती है पर केवल द्रव्य-धर्म हो और भाव-धर्म न हो तो अकेला द्रव्य-धर्म आत्मा के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। शास्त्र में कहा है—

सत्त्वा कला धम्मकला जिणइ ।

भाव-धर्म के बिना द्रव्य-धर्म से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। कदाचित् तुम कहोगे कि जब जीवन-व्यवहार सबधी कार्य द्रव्य-धर्म से चल सकते हैं, तो फिर भाव-धर्म की क्या आवश्यकता है? भाव-धर्म के बिना क्या हमारा काम रुक जायेगा? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जिस भाव-धर्म के लिए द्रव्य-धर्म किया जाता है उस भाव-धर्म को ही यदि भुला दिया जाय तो फिर द्रव्य-उन्नति कैसे हो सकती है? तुम जो-कुछ भी करते हो वह किसके लिये करते हो? आत्मा के लिए ही करते हो न? तब यदि आत्मा को ही न जानो तो उसकी उन्नति किस प्रकार कर सकते हो? और इस प्रकार जब तक आत्मा को न जानो, तब तक भाव-धर्म की साधना भी किस प्रकार हो सकती है?

यदि कोई कहे कि हम तो यह भी नहीं जानते कि आत्मा क्या चीज है? तो इसका उत्तर यह है कि तुम जिस शरीर को प्रत्यक्ष देख रहे हो उसके विषय में यह विचार करो कि शरीर कार्य है या कारण? शरीर कार्य है और उसका कारण पचभूत है। जैसे घड़ी कार्य है और उसके साचे उसके कारण हैं उसी प्रकार शरीर कार्य है और पचभूत उसके कारण हैं। यहा तक समझने में तो भूल नहीं होती पर आगे चलने पर भूल हो जाती है। अब आगे यह समझिये कि शरीर जब कार्य है तो इसका कर्ता कौन है? कितनेक लोग कहते

हैं कि जैसे पुर्जे तरतीबवार जमा देने से घड़ी चालू हो जाती है, इसी प्रकार पाच भूतो के संयोग मात्र से यह शरीर भी बोलता-चलता बन जाता है। जैसे घड़ी के पुर्जे बिखरने से घड़ी बन्द हो जाती है उसी प्रकार पाच भूतो के बिखरने से यह शरीर भी बोलता-चलता नहीं रहता। इसके लिए परलोक या आत्मा को मनाने की क्या आवश्यकता है?

कल-पुर्जों को यथास्थान जमा देने से घड़ी चालू हो जाती है, यह तो ठीक है पर प्रश्न तो यह है कि पुर्जों को जमाया किसने और बनाया किसने है? मकान तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है पर उसे बनाया किसने है? यद्यपि मकान बनाने में ईंट-चूना आदि कारणभूत हैं, पर इसलिए ईंट-चूने को तो कोई मकान नहीं कहता है। किन्तु जब कोई कारीगर ईंट-चूना आदि सामग्री से मकान बनाता है तभी वह मकान कहलाता है। यहाँ कर्ता कारीगर था तभी मकान बन सका है, अकेले ईंट-चूना आदि कारणों से मकान नहीं बना है। ईंट-चूनादि कारणों में कारीगर की शक्ति का उपयोग किया गया है। उसके बाद वह ईंट-चूना नहीं कहलाता, वरन् मकान कहलाने लगता है। इसी प्रकार शरीर पाच भूतो से बना हुआ है, इस कारण पचभूत को शरीर नहीं कहा जा सकता बल्कि पचभूत से शरीर बना है, ऐसा कहा जा सकता है। जैसे ईंट-चूना से मकान बनता है पर उसका बनाने वाला कोई अवश्य होता है वैसे ही पचभूत से बने हुए शरीर को बनाने वाला कोई अवश्य होना चाहिए। मकान को राजगीर बनाता है, घड़ी को कोई कारीगर बनाता है, तो क्या शरीर को बनाने वाला कोई नहीं है? जब शरीर का कारण पचभूत है और शरीर कार्य है तब इसका कर्ता भी कोई होना ही चाहिए। तुम शरीर को स्वीकार करते हो उसके कारण-रूप में पाच भूतो को मानते हो परन्तु जिसने पाच भूतो से शरीर बनाया है उसे नहीं मानते यह क्या उचित कहा जा सकता है? शरीर का कर्ता न मानना बस यही भयंकर भ्रम है।

मोगवत्ती बनाई जा सकती है। पानी सूख जाने से लोग समझते हैं कि पानी का नाश हो गया है। पर वास्तव में पानी का नाश नहीं होता। वह हवा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पानी दो प्रकार की वायु के सम्मिश्रण से बनाता है, अतएव उन दोनों हवाओं का संयोग करने से फिर पानी बन सकता है। किसी घड़े को फोड़ दिया जाय तो उसके ठीकरे हो जाएंगे। ठीकरों को पीस दिया जाय तो रेत या मिट्टी जैसा कोई पदार्थ बनेगा, पर उस द्रव्य का अत्यन्त अभाव कदापि नहीं हो सकता। वह द्रव्य घड़े के ठीकरे आदि के रूप में रूपान्तरित होता जायेगा, किन्तु उसका सर्वथा अभाव न होगा। इसी प्रकार जब कोई साधारण वस्तु भी नष्ट नहीं होती तो फिर शरीर को बनाने वाले कर्ता का नाश कैसे हो सकता है? इस प्रकार शरीर को बनाने वाला कर्ता कदापि नष्ट नहीं हो सकता।

कहने का आशय यह है कि शरीर है तो उसका कर्ता भी है और जो उसका कर्ता है वही आत्मा है। वह आत्मा अजर-अमर और अविनाशी है। इस प्रकार आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। और आत्मा को जिस धर्म की आवश्यकता रहती है, उसी को मानव-धर्म कहते हैं।

मानव-धर्म को जैन बौद्ध वेदान्ती या ईसाई आदि सम्प्रदायों की दृष्टि से न बतलाते हुए मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि मानव-धर्म सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता। जिस धर्म पर साम्प्रदायिकता का रंग नहीं चढ़ा है और जिस धर्म को सभी लोग समान भाव से स्वीकार करते हैं उसे सामान्य धर्म कहते हैं। सामान्य धर्म के विषय में सब सम्प्रदाय वालों ने बहुत विचार किया है। सामान्य-धर्म में समस्त ससार का विचार किया जा सकता है, पर उस सबका वर्णन नहीं किया जा सकता। अतएव 'स्थालीपुलाक न्याय' से कुछ ऐसी बातें बतलाता हूँ जो समस्त शास्त्रों में मिलती हैं और सबके काम आती हैं।

जिस शास्त्र में सामान्य धर्म की बातें नहीं, वह शास्त्र भी नहीं है। अधिक से अधिक उसे एक पक्षीशास्त्र कहा जा सकता है किन्तु ऐसा शास्त्र समग्र मानव-जाति के लिए उपयोगी नहीं हो सकता।

सामान्य धर्म का वर्णन सबने किया है यह बताने के लिए मैं पहले कुरान की साक्षी पेश करता हूँ। कुरान में कहा है—

ला तो अजो बोखला कुल्ला।

अर्थात् हे मुहम्मद! दुनिया को विश्वास दिला द कि अल्लाह की दुनिया को कोई सतावे नहीं।

देखना चाहिए कि अल्लाह की सतान कौन है? क्या हिन्दू अल्लाह की सतान नहीं है? यदि केवल मुसलमान ही अल्लाह की सतान हो तो अल्लाह पक्षपाती कहलाएगा। जब वह सबका मालिक कहलाता है सारा ससार उसी का है तो क्या हिन्दू और क्या मुसलमान सब उसी की सतान हैं। किसी हिन्दू को कोई मुसलमान सताता है तो क्या वह हिन्दू उसे यह नहीं कहता कि क्या तू अपने मालिक को जानता है? तू अपने मालिक को सारे ससार का स्वामी कहता है तो क्या उसने किसी को सताने की आज्ञा दी है? इसी प्रकार यदि किसी मुसलमान को हिन्दू सतावे तो क्या वह मुसलमान उस हिन्दू से यह नहीं कहता कि क्या तुम्हारे परमात्मा ने किसी को सताने का हुक्म दिया है क्या? तुम्हारा परमात्मा पूरी दुनिया का मालिक नहीं है? इस प्रकार जब अल्लाह या परमात्मा सकल ससार का स्वामी है तो ससार में किसका समावेश नहीं हो जाता?

मान लीजिए कोई वृद्ध पुरुष हाथ में माला लेकर परमात्मा का नाम जप रहा है। इतने में किसी ने आकर उसे गालिया देना शुरू किया। वह वृद्ध जपते लगा—देखते नहीं हो मैं परमात्मा के नाम की माला जप रहा हूँ। मेरा परमात्मा तेरा सत्यानाश कर डालेगा। तब वह दूसरा पुरुष कहने लगा—क्या परमात्मा तेरा ही है? मेरा नहीं है? वह मेरा भी है इसलिए तेरा नाश कर देगा।

इस प्रकार दोनों आपस में कहने लगे कि परमात्मा तेरा नाश करेगा ॥ अब बतलाइए परमात्मा किसका पक्ष लेकर किसका नाश करेगा?

निर्वैर सर्वभूतेषु, य स मामेति पाण्डव। 11/55

भावार्थ—समस्त प्राणियों के प्रति निर्वैर बनो। किसी के ऊपर वैरभाव न रखो।

इस प्रकार कुरान में जो कहा गया है वही केवल दूसरे शब्दों में गीता में कहा गया है।

अब मैं उस शास्त्र की बात सुनाता हूँ जिसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ। जैन शास्त्र में कहा है—

सव्वभूयप्पभूयस्स, सम्म भूयाइ पासओ।

पिहिआसवस्स दत्तस्स, पावकम्म न बधई।

दश सू 4/9

अर्थात् हे शिष्य! तू सब प्राणियों को अपने समान समझ। जैसे तेरी आत्मा अविनाशी है उसी प्रकार अन्य प्राणियों की आत्मा भी अविनाशी है। अतएव सब प्राणियों को अपने समान मान। किसी के साथ वैर बाधकर पाप का भागी न बन।

उदयपुर में एक वकील ने मुझ से प्रश्न किया था कि आत्मा जब अविनाशी है, वह किसी के मारे मरता नहीं है, तो किसी को मारने से पाप कैसे लग सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था—आत्मा अविनाशी है इसलिए पाप लगता है और उस पाप का फल भोगना पड़ता है। आत्मा अगर विनाशी होता तो कोई झगडा ही न रहता। मारने वाला और मरने वाला यदि नष्ट हो जाता, तो पाप का प्रश्न ही कैसे उपस्थित होता? लोक—व्यवहार में भी, जो मर जाता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का दावा नहीं हो सकता।

इसी प्रकार आत्मा यदि नाशशील होता तो किसी प्रकार का झगडा ही न रहता। मरे हुए पर दावा नहीं होता, पर जीवित पर तो होता है न? इसी तरह मारने वाला भी नष्ट नहीं हुआ और मरने वाला भी नष्ट नहीं हुआ है अतएव किसी को मारने से पाप भी लगता है और उस पाप को धोने के लिए धर्म की भी आवश्यकता रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सब प्राणियों को आत्म—तुल्य मानेगा वह किसी के साथ वैर नहीं बाधेगा और इसलिये वह पाप का भी बंध नहीं करेगा। यह सामान्य मानव—धर्म है। श्री स्थानाग सूत्र में ग्रामधर्म नगरधर्म राष्ट्रधर्म आदि दस धर्मों का वर्णन किया गया है। मैंने इन दस धर्मों पर व्याख्यान किया है जो पुस्तक रूप में प्रकाशित भी हुआ है।* मुझे मालूम हुआ है कि यह पुस्तक लोगों को अत्यन्त उपयोगी साबित हुई है। इसी प्रकार मनु ने भी ग्रामधर्म आदि धर्मों का वर्णन किया है।

*देखो धर्म और धर्मनायक प्रसिद्धकर्ता—शान्तिलाल वनमालीराठ

यह सब सामान्य धर्म हैं। जो इस सामान्य धर्म का पालन करता है वही मानव है और इस धर्म का पालन करना ही मानव-धर्म का पालन करना कहलाता है।

महाभारत में मनुष्य का सामान्य धर्म यह बताया गया है—

श्रद्धा कर्म तपश्चैव, सत्यमक्रोध एव च,
स्वेषु दारेषु सन्तोषः शौचं विद्या न सूयिता ।
आत्मज्ञानं तितिक्षा च, धर्मो साधारणो नृप ।

महापुरुष किसी राजा से कहते हैं—हे राजन् । मैं मनुष्य मात्र का साधारण धर्म कहता हूँ। वह इस प्रकार है—श्रद्धा रखना सत्कर्म करना, तप करना सत्य भाषण करना क्रोध न करना अपनी पत्नी में सन्तुष्ट रहना, पवित्र रहना विद्याध्ययन करना क्षमा रखना—किसी के साथ वैर न बाधना, यह मनुष्य मात्र का सामान्य धर्म है। जिस घर में इस धर्म का पालन नहीं होता, उस घर में हाहाकार मच जाता है।

यह हुई मानव-धर्म की व्याख्या। अब कदाचित् कोई यह द्रष्टे कि हम जन्म से ही मनुष्य हैं तो फिर हमें इस सामान्य धर्म को पालने की क्या आवश्यकता है? यह बात, तुम जिन दृष्टि में छाया में बैठे हो उसी वृक्ष को काटने के समान है। ऐसा कहने वाले को समझना चाहिए कि उसकी खुद की रक्षा भी धर्म द्वारा ही हो रही है। मानलो कि तुम्हारी माता साधारण धर्म को पालन नहीं करती हुई जन्मते ही तुम्हें बाहर फेंक देती तो क्या तुम्हारा जीवन टिक सकता था? माता में सामान्य धर्म था इसीलिए उसने तुम्हारा पालन-पोषण किया है और इसी कारण तुम्हारा जीवन टिक सका है। इतना होते हुए भी पूछ सकते हो कि मानव-धर्म की क्या आवश्यकता है? जीवन में वस्त्र और भोजन की जितनी आवश्यकता है उससे कहीं अधिक आवश्यकता मानव-धर्म की है।

जो—कुछ कह रहे हैं, वह तो नीति है, धर्म नहीं। किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि नीति, धर्म का ही एक अंग है। नीति का आधार लेकर उस पर धर्म का महल किस प्रकार खड़ा करना चाहिए, इस बात का विचार करो। नीति किस प्रकार धर्म का पोषण करती है, यह बताने के लिए हितोपदेश की एक कथा कहता हूँ जिससे यह बात जल्दी और सरलता से समझ में आ जाए।
हितोपदेश की 'पक्षी की कथा'

कबूतरों की एक टोली जंगल में विचर रही थी। इस टोली का नेता चित्रग्रीव था। वैज्ञानिक कहते हैं कि सर्वसाधारण जनता जिन्हें अपने से बड़ा मानती है, उनमें कोई असाधारण गुण होता है। इस कथन के अनुसार कबूतरों ने चित्रग्रीव में नेता के योग्य गुण देखकर उसे अपना नेता बनाया था और उसकी सम्मति से सब साथ-साथ विचरते थे। विचरते-विचरते कबूतरों ने जंगल में चावल बिखरे देखे। एक पारधी ने चावल बिखेर कर उनके ऊपर जाल फेलाया था। चावलों को देखकर कुछ कबूतर कहने लगे—'चलो चावल पड़े हैं, उन्हें खाए।' पर राजा चित्रग्रीव ने विचार कर कहा—

अत्र निर्जन वने कुत्र तण्डुल कणाना सम्भव ?

निरुप्यता तावत् भद्रमिद न पश्यामि।

अर्थात्—इस निर्जन वन में चावलों के दाने कहाँ से आये? मुझे तो इन चावलों को खाने में कल्याण नहीं जान पड़ता। अतएव थोड़ी देर राह देखो। मैं जाच-पड़ताल कर आता हूँ।

राजा चित्रग्रीव ने ऐसा कहा। पर आज के युवक माने तो वे कबूतर माने। ऐसे थे वे कबूतर। राजा या नेता बना तो दिया जाता है पर बहुत बार उसकी आज्ञा मानने में कठिनाई प्रतीत होती है। इस प्रकार एक हठी कबूतर को राजा चित्रग्रीव का कथन रुचिकर न हुआ। वह बोला—विपदा के दक्ता बूढ़ों की बात माननी चाहिए। भोजन के समय बूढ़ों की बात मानने से तो हानि ही होती है। यदि हम ऐसी शका करते रहेगे तो सभी जगह ऐसी शका उत्पन्न होगी और फल यह होगा कि तड़प-तड़प कर भूखो मरना पड़ेगा। आखों के आगे चावल पड़े ह फिर भी चावल लेगे तो 'यह होगा वह होगा'—इस तरह कार्य-कारण भाव का विचार करना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है? राजा की यह बात हमें तो जचती नहीं।

आज के नवयुवक यह कहने लगत हैं कि हम यदि इन बूढ़ों के कथनानुसार चलेंगे तो अणुमात्र भी सुधार न हो सकेगा। कबूतर भी यही कहने लगे। पर ऐसी परिस्थिति में नेता का क्या कर्तव्य है यह देखिए।

चित्रग्रीव ने सोचा--'सब कबूतर एकमन हो गये हैं। मैं इनके मत को पिरुद्ध चलूंगा तो अनैक्य आ घुसेगा। इस प्रकार विचार कर उसने कबूतरों से कहा--'यदि सभी का विचार चावल खाने का है, तो चलो। भूख तो मुझे भी लगी है। चित्रग्रीव ने यह नहीं कहा कि तुम लोग मेरी बात नहीं मानते तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैं तो तुम से अलग ही रहूंगा। चित्रग्रीव को भलीभांति ज्ञान था कि यहा सकट है फिर भी उसने सोचा--सकटकाल में मुझे सबके साथ रहना चाहिए। यही मेरा कर्तव्य है। जब सिर पर सकट आ पड़ेगा तब आप ही मेरी बात मानेंगे।

यह विचारकर राजा भी सब कबूतरों के साथ चल दिया। कबूतरों ने चावल के दाने तो खाये पर सबके पैर जाल में फस गये। वे उड़ने में असमर्थ हो गये। अब सभी कबूतर उस जवान कबूतर को कोसने लगे कि तू राजा की आज्ञा नहीं मानी और सब को जाल में फसा दिया। राजा ने सबको सान्त्वना देते हुए कहा कि जो होनहार था सो हो गया है। अब उसे कोसने छोड़कर जाल में से छुटकारा पाने का उपाय खोजो। उपालम्भ देने से का नहीं चलेगा।

आपदाग्रापतन्तीना हितोऽप्यायाति हेतुताम् ।
गातृजङ्घा हि वत्सस्य स्तग्नीभवति बन्धने ॥

यह भोगना पड रहा है। अब आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे और आप जो आज्ञा देंगे वही करेंगे।'

सकट एक शिक्षाप्रद बोध-पाठ है। राजा ने कहा- 'यदि सब एकमत हो जाओ तो हम सकट से मुक्त हो सकते हैं। एक भी कबूतर अगर अलग रहा तो सकट से मुक्त नहीं हो सकेगा। अतएव सब हिलमिल कर एक साथ उड़ो और इस जाल को साथ ही नाथ उठाओ, तो जाल से मुक्ति पाई जा सकेगी।'

आज भारत में फूट है। इसी फूट के कारण पारधियों की बन पड़ी है। फूट न होती तो भारत किसी के जाल में न फसता।

सब कबूतर मिलकर एक साथ जाल को लेकर आकाश में उड़ चले। कबूतर को उड़ते देख पारधी उनके पीछे-पीछे दौड़ा और सोचने लगा- 'मैं इन कबूतरों को अपने जाल में फसाना चाहता था, पर यह तो मेरे जाल को लेकर चलते बने। इस समय ये सब एकमत हो रहे हैं अतएव गिरते नहीं हैं पर जब इनमें फूट पड़ेगी तब सारे नीचे आ गिरेंगे। यह सोचकर पारधी कबूतरों के पीछे-पीछे भागने लगा। पारधी को पीछा करते देख राजा ने कहा- 'देखो पीछे अपना शत्रु आ रहा है। अतएव आपस में झगड़ना नहीं और यह न सोचना कि उड़ने में सब अपने बल का उपयोग कर रहे हैं तो मैं अपने बल का उपयोग क्यों करूँ? यदि आपस में लड़ोगे-झगड़ोगे या एक-दूसरे को सहकार न दोगे, तो हम सभी नीचे गिर पड़ेंगे और काल का घास बन जाएंगे। राजा की यह चेतावनी सुनकर सब कबूतर मिलकर उड़ने लगे। पारधी थोड़ी दूर तो पीछे-पीछे दौड़ा पर अन्त में वह थक गया और वापस लौट गया। पारधी को पीछा लौटा देखकर कबूतरों ने राजा से कहा- 'शत्रु तो लौट रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए? राजा ने कहा- 'हम लोग एक आपत्ति से मुक्त हो गये हैं, पर अभी जाल से मुक्त होना बाकी है। जाल को तोड़ने की शक्ति हम लोगों में नहीं है। यह शक्ति जमीन खोदने वालों में ही होती है। अतएव हम आगे उड़ते चले। हम तो सिर्फ उड़ना जानते हैं हमें जाल काटना नहीं आता।'

आज स्वतन्त्रता तो सभी चाहते हैं किन्तु जो लोग आकाश में स्वैर-विहार करने की तरह केवल लम्बे-चौड़े भाषण ही करना जानते हैं उनसे परतन्त्रता का जाल कट नहीं सकता। परतन्त्रता का जाल तो जमीन को खोदने वाले किसान ही काट सकते हैं।

राजा ने कबूतरों से कहा- 'गडकी नदी के किनारे हिरण्यक नामक मेरा एक मूषक (चूहा) मित्र रहता है। हालांकि मैं कबूतर हूँ और वह चूहा है

फिर भी वक्त-वेवक्त कभी एक-दूसरे को सहायता पहुँचा सके, इस उद्देश्य से हमने आपस में मित्रता की है। अतएव हम सब उसके पास चले, तो वह इस जाल के बन्धनों को काट डालेगा और हम लोगो को बन्धन-मुक्त कर देगा।

सब कबूतर उड़ते-उड़ते गडकी नदी के किनारे आ पहुँचे। जाल के साथ कबूतरों को उड़ते आते देख हिरण्यक अकचका गया। सोचने लगा-यह कौनसी आफत आई है! लेकिन उसने अपने बिल में सौ द्वार बना रखे थे, इसलिए कि आपत्ति आने पर किसी-न-किसी द्वार से निकल बाहर हो सके। कबूतरों को देखकर वह चट से अपने बिल में घुस गया।

हिरण्यक के बिल के पास आकर चित्रग्रीव ने कहा-‘मित्र हिरण्यक! बाहर निकलो मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ।’ मित्र की आवाज पहचान कर हिरण्यक बाहर निकला और चित्रग्रीव से कहने लगा-‘तुम इतने बुद्धिमान हो, फिर इस जाल में कैसे फँस गये। राजा ने उत्तर दिया-‘यह तो समय की बलिहारी है।’ राजा ने यह नहीं कहा कि इन कबूतरों ने मेरा कहना नहीं माना इस कारण जाल में फँस गये। हिरण्यक यह सुनकर चित्रग्रीव मित्र का जाल काटने के लिए उसके पास आया। पर चित्रग्रीव ने कहा-‘मित्र! पहले मेरे इन साथियों के बन्धन काटो।’ चित्रग्रीव चाहता तो पहले अपने बन्धन काट सकता था। पर उसने ऐसा न करते हुए अपने साथियों के बन्धन काटने का आदेश दिया। हिरण्यक ने कहा-‘मित्र! मैं बहुत छोटा प्राणी हूँ। मैं इन सबके बन्धन कैसे काट सकूँगा? मेरे दात भी इतने मजबूत नहीं हैं कि सबके बन्धन काट सकूँ। अतएव पहले तुम्हारे बन्धन काट देता हूँ। इसके बाद यदि मेरे दातों में शक्ति होगी तो दूसरों के भी काट दूँगा।’

हिरण्यक की यह बात चित्रग्रीव ने स्वीकार नहीं की। नीति कहती है—

आपदर्थं धनं रक्षेद् दारान् रक्षेद् धनैरपि।

आत्मानं सर्वत रक्षेद् दारैरपि धनैरपि॥

भावार्थ—आपत्ति के समय धन की रक्षा करनी चाहिए और धन का रक्षण करने की रीति भी रक्षा करनी चाहिए परन्तु आत्म-रक्षण के सम्यक् स्त्री-पुरुषों को भी समझना चाहिए। जब नीति यह कहती है कि आपत्ति के समय धन की रक्षा करनी चाहिए तो पहले क्यों नहीं बचकर भाग लिया? उत्तर यह है कि आपत्ति के समय धन की रक्षा करनी चाहिए पर धन तो कुछ और ही बतलाता है कि आपत्ति के समय धन की रक्षा करनी चाहिए तो पहले क्यों नहीं बचकर भाग लिया?

नीतिशास्त्र की रक्षा के लिए किन्तु चरमरूप में दासिता का दुःख सोचकर सब संसारात् ।

राजा ने कहा—नीति भले ही ऐसा विधान करती हो पर मैं तो नीति से आगे बढ़ गया हूँ। नीति मस्तक की उपज है, जब कि धर्म हृदय से उद्भूत होता है। नीति अपने आश्रितों की परवाह न करके अपनी रक्षा करने का उपदेश देती है, पर धर्म बतलाता है कि स्वयं कष्ट सहन करके भी दूसरों को सुखी बनाओ। राजा ने कहा—मैं तो धर्म का पालन करूँगा। प्रिय मित्र! मैं तुम्हारे ऊपर अधिक बोझ लादना नहीं चाहता। तुममें जितनी शक्ति हो उसी के अनुसार मेरे इन आश्रितों के बन्धन काटो। कदाचित् तुम कहोगे कि दूसरों के लिए आप स्वयं बन्धन में क्यों पड़े रहोगे? लेकिन मित्र! मेरा धर्म मुझे बतलाता है कि—

धनानि जीवितं चैव, परार्थं प्राज्ञ उत्सृजेत् ।

सन्निमित्ते वर त्यागो, विनाशे नियते सति ॥

धर्म का यह विधान है कि दूसरों के लिए धन और यहाँ तक कि जीवन का भी उत्सर्ग कर देना चाहिए, जब कि नीति स्वयं अपना रक्षण करने के लिए कहती है।

धर्म और नीति में यही अन्तर है। धर्म कहता है—‘लीजिए नीति कहती है—‘लाये जाओ।’ नीति स्वार्थ पर नजर रखती है धर्म परमार्थ की ओर संकेत करता है। जिस प्रकार माता का धर्म बालक को चूमना पुचकारना ही नहीं है, किन्तु बालक का पालन-पोषण करना है, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाइये और इस नीति द्वारा धर्म को हृदय में स्थान देते चले जाइए।

चित्रग्रीव ने हिरण्यक से कहा—मैं पहले अपने बन्धन न कटवा कर अपने साथियों के बन्धन कटवाने का आग्रह क्यों करता हूँ? इसका कारण यह है—

जातिं द्रव्यगुणानाञ्च, साम्यमेषा मया सह ।

मत्प्रभुत्वफलं ब्रूहि कदा किं तद् भविष्यति ॥

हे मित्र! जाति से मैं भी कबूतर हूँ और ये सब भी कबूतर हैं। द्रव्य से मेरे दो पख हैं और इन सबके भी दो-दो पख हैं। गुण के लिहाज से भी हम सब बराबर हैं। इतनी समानता होने पर भी ये मुझे राजा मानते हैं। अब आप ही बताइये कि इसका लाभ इन्हें कब मिलेगा?

आज सबल के दो भाग बताये जाते हैं। क्या राजा भी दो भाग लेने वाला है? ऐसा कहने वाला वास्तव में बलवान् नहीं है। सच्चा बलवान् वह है जो अपने सर्वस्व का समर्पण करके अपने आश्रित जनो की रक्षा करता है।

चित्रग्रीव ने कहा—मित्र! जब मैं राजा हूँ तो राजा की हैसियत से अपने आश्रितों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है या नहीं? मित्रता की खातिर

तुम्हारा भी यह कर्तव्य है कि पहले मेरे आश्रितों के बन्धन काटकर फिर मेरे बन्धन काटो। मित्र! पहले मेरे आश्रितों के बन्धन काट कर मेरे इस भौतिक शरीर के बदले मेरे यश रूपी शरीर की रक्षा करो। यह भौतिक शरीर नाशवान् है जबकि यश शरीर अविनश्वर है। अतएव हे मित्र! मेरे भौतिक शरीर का भोग देकर भी यश-शरीर को बचाओ।

आज के वृद्ध भी स्वार्थ में डूबे हैं। इसलिए वृद्धों का कर्तव्य भी युवकों को बताना पड़ता है।

मित्र की यह बात सुनकर हिरण्यक को अत्यन्त आनन्द हुआ। उस तृप्त के आदेश में उसने सब कबूतरों के बन्धन काट फेंके। हिरण्यक चित्रग्रीव से कहने लगा—मित्र! तुम्हारे उन्नत और उज्ज्वल गुण तुम्हें तीन लोक का स्वामी बनाने के लिए पर्याप्त हैं। वास्तव में त्रिलोकपति वह है जो स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों को कष्ट से बचाता है। यही मानव-धर्म है। स्वयं आपत्तियों को झेल कर दूसरों को सुख-शान्ति पहुंचाना ही मानव-धर्म है।

हिरण्यक ने सबके बन्धन काटकर चित्रग्रीव के बन्धन काटे। राजा ने सब कबूतरों से कहा—जो हुआ सो हुआ बीती ताहि विसार दे, आगे की शुधि लेहु। अब उसे याद न करना अन्यथा परस्पर में लड़ाई होगी।

हिरण्यक ने कहा—मैं आपका क्या सत्कार करूँ? मेरे पास इतनी भोजन सामग्री भी नहीं है कि आप सबको भोजन करा सकूँ? राजा ने उत्तर दिया—भोजन देना कोई बड़ा काम नहीं है। तुमने हमें बन्धनों से मुक्त कर दिया है तो अब रातों की क्या चिन्ता है?

इसी प्रकार आप भी दूसरों को कष्टों से मुक्त करने का प्रयत्न करो और ऐसा निजान करते हों कि मैं स्वयं कष्ट झेलकर भी दूसरों को सुखी बनाऊँ। पापी मन को आत्मतुल्य समझूँ। इसके लिए परमात्मा से ऐसी शक्ति मिले।

दयागम! ऐसी गति हो जाय।

औरों के सुख को सुख समझू

सुख का करूँ उपाय।

अपना सुख मैं सहूँ

जि सुख पर सुख न देख जाय ॥ दया।

जन-सेवा

(1)

प्रार्थना

कुथु जिनराज! तू ऐसो, नहीं कोई देव तो जैसो।
त्रिलोकीनाथ तू कहिये हमारी बाह दृढ़ गहिये। कुथु.

श्री कुथुनाथ भगवान की यह प्रार्थना है। आज मस्तिष्क में वैसी स्वस्थता एवं शान्ति नहीं है, जिसकी व्याख्यान करते समय आवश्यकता है। संभव है इस कारण बोलने में कुछ अपूर्णता रह जाय। किन्तु परमात्मा की प्रार्थना का विषय तो ऐसा है जिसमें अपूर्णता या न्यूनता को कोई स्थान ही नहीं है। चाहे जैसी तबीयत हो, चाहे जितनी शक्ति या योग्यता हो पर परमात्मा की स्तुति सदा ही की जा सकती है। ज्ञानीजनों के इस कथन पर मेरा पूर्ण विश्वास है।

परमात्मा की प्रार्थना के संबंध में गूढ़ बात हुई है। हमें यह विचार करना चाहिए कि परमात्मा की प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए।

विचार, बुद्धि और दृष्टिबिन्दु भिन्न-भिन्न होने के कारण परमात्मा की प्रार्थना की रीतिया भी भिन्न-भिन्न हो सकती हैं और हैं भी। पर ज्ञानीजन इस विभिन्नता में भी एकता का दर्शन और प्ररूपणा करते हैं। भिन्न-वाक्यता में किस प्रकार एक-वाक्यता समायी रहती है इस बात का विवेचन ज्ञानीजन ही भलीभांति कर सकते हैं फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार मैं भी इस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करता हूँ।

प्रार्थना की पूर्वोक्त कड़ियों में जो— कुछ कहा गया है उससे यह विदित होता है कि कोई सिद्ध है कोई साधक है। साधक सिद्ध बनने के लिए साधन का उपयोग करता है क्योंकि साधन द्वारा ही 'सिद्ध' बना जा सकता

है। सिद्धो की साधना देखकर यह समझा जा सकता है कि यदि अप्राप्त अच्छे साधन हमें मिल सकें तो हम भी सिद्ध हो सकते हैं। जिन्होंने 'सिद्ध' पद पा लिया है वे हमारे लिए साधन का जो आदर्श छोड़ गये हैं, अगर उसी आदर्श मार्ग का अनुसरण किया जाय और उल्टे मार्ग का अवलम्बन न लिया जाय तो हम भी निस्सन्देह सिद्धि-लाभ कर सकते हैं।

सिद्धो ने हमारे लिए कौनसा आदर्श मार्ग बताया है? इस प्रश्न के उत्तर में मैं कहता हूँ-वह मार्ग परमात्मा की प्रार्थना करने का मार्ग है।

परमात्मा की प्रार्थना यदि सम्यक् प्रकार से की जाये, उसमें किसी प्रकार के छल कपट का समावेश न हो तो आत्मा ससार की इस भूलभुलैया में कदापि न भटकें। लेकिन आत्मिक अशुद्धि को दूर करने जाते दूसरे प्रकार की अशुद्धि न आ जाये परमात्मा की प्रार्थना करते समय इस बात की सतत सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि परमात्मा की प्रार्थना का उद्देश्य आत्मिक अशुद्धता को धो डालना है।

आत्मा अपने वास्तविक रूप को भूलकर ससार की ऋद्धि के प्रलोभन में पड़ जाता है और फिर उन प्रलोभनों के पीछे-पीछे भटकता फिरता है। यह जगत् के एक दुःख को दूर करने के प्रयास में दूसरे अनेक नये दुःखों का शिकार बन जाता है। यह इस मूल तथ्य की ओर नहीं देखता कि-मैं जिन कष्टों को दूर करने के लिए व्यग्र हो रहा हूँ उन कष्टों का उद्गम स्थान क्या है? वे कष्ट क्यों और कहाँ से आये हैं? अब वे कष्ट किस प्रकार विनष्ट किये जा सकते हैं?

गुग्गुलु भूख का दुःख आने पर भोजन का सहारा लेता है। वह यह ही सोचता कि भूख का दुःख क्यों आता है? कदाचित् भूख के कारण पर विचार करता भी है तो उसमें ऐसी कोई भूल कर बैठता है जिससे एक कष्ट को दूर करने के प्रयास में दूसरे कष्टों को आमंत्रित कर लेता है। परमात्मा की प्रार्थना करके कष्टों को न्योता देने के लिए नहीं है। आगत कष्टों के मूल कारण की खोज करके उनसे मुक्त होने के लिए और अशुद्धि का निवारण

जीवन-सिद्धान्त का सबध आत्मा से है और बुद्धिवाद का बुद्धि के साथ। आत्मा भूत, भविष्य और वर्तमान—इन तीनों कालों में एकरस रहता है। बुद्धि नाना रूपधारिणी है। वह किसी समय कुछ और किसी समय कुछ बन जाती है। आत्मा नित्य है, बुद्धि अनित्य है। आत्मा सबका एकसा है और बुद्धि सबकी अलग-अलग प्रकार की है। धर्मी, अधर्मी, ज्ञानी, अज्ञानी, वीर, कायर स्त्री, पुरुष, सभी की बुद्धि सुषुप्ति अवस्था में कौन जाने कहा लीन हो जाती है। परन्तु आत्मा उस अवस्था में भी सबका स्वस्थान पर ही रहता है। गाढ़ निद्रा की अवस्था में बुद्धि विलीन हो जाती है। इन्द्रियो की और मन की सुषुप्ति निद्रा कहलाती है। इस सुषुप्ति में बुद्धि भी शान्त हो जाती है। किन्तु आत्मा जब जागता है, तो वीर पुरुष जागकर जैसे अपने हथियार सभालता है, उसी प्रकार वह भी अपने सस्कारों के अनुसार बुद्धि को सभालता है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि कहा गायब हो रहती है इसका उसे पता नहीं रहता। मगर आत्मा उस समय भी जाग्रत बना रहता है। ऐसी अवस्था में जीवनवाद—आत्मा के सामने बुद्धिवाद को अधिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता।

आज सर्वसाधारण की बुद्धि बहिर्मुख हो गई है। बुद्धि दृश्यमान भौतिक पदार्थों को पकड़ने दौड़ रही है। मगर बुद्धि की यह दौड़ आत्मा की परछाई तक नहीं पा सकती। आत्मा की शोध बुद्धि के सामर्थ्य से परे है। यही नहीं, बल्कि बुद्धि के द्वारा आत्मा का कल्याण भी होना सम्भव नहीं है।

पाश्चात्य लोगो ने बुद्धि द्वारा बाह्य भौतिक पदार्थों का खूब विकास किया है। रेडियो की बदौलत अमेरिका में गाया हुआ गीत भारत में बैठे-बैठे सुन सकना क्या छोटी बात है? इस प्रकार बाह्य पदार्थों की शोध में और उनका विकास करने में बुद्धि का उपयोग करने के कारण बुद्धि बहिर्मुखी हो गई है। और बहिर्मुखी बुद्धि वाले आत्मा की खोज नहीं कर सकते। यही नहीं कुछ लोग तो बहिर्मुखी बुद्धि के प्रभाव से प्रभावित होकर यहां तक कहने का साहस करते हैं कि आत्मा कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसे लोग बुद्धि के द्वारा भौतिक पदार्थों के सान्निध्य में इतने अधिक आ गये हैं कि उनकी दृष्टि में भौतिक पदार्थों के सिवाय और कोई वस्तु ही नहीं है। यह भ्रम इसी कारण उत्पन्न हुआ है कि बुद्धि बहिर्मुखी हो गई है। यदि बुद्धि को बहिर्मुखी न बनाकर अन्तर्मुखी बनाया जाये तो वही बुद्धि आत्मोन्मुख बन सकती है। बुद्धि को अन्तर्मुखी बनाने वाले महात्मा आज भी भारतवर्ष में मौजूद हैं। ऐसे महात्मा मौजूद न होते तो जगत् में प्रलय न मच जाता। प्राचीन काल में महात्माओं ने

बुद्धि को भौतिक पदार्थों से विमुख रखकर अन्तर्मुखी बनाया था। उन्होंने कहा था—'इन दृश्यमान बाह्य पदार्थों में ही विश्व की परिसमाप्ति नहीं हो जाती। इन भौतिक पदार्थों से परे एक वस्तु और भी विश्व में विद्यमान है और वह आत्मा है। वह आत्मा शाश्वत है—सनातन है।' इन महात्माओं के कथन पर प्रगाढ़ श्रद्धा रखो बुद्धि को बहिर्मुख न बनने देकर अन्तर्मुखी बनाओ और फिर परमात्मा के प्रति विनम्र भाव से प्रार्थना करो। बुद्धि अपने—आप में निकम्मी या तुच्छ वस्तु नहीं है। बुद्धि का सहारा लिये बिना आगे प्रगति भी नहीं हो सकती। पर बात इतनी ही है कि बुद्धि एकान्त बहिर्मुख नहीं होनी चाहिए। अगर बुद्धि अन्तर्मुखी हो तो आत्मा की शीघ्र ही पहचान हो सकती है।

बुद्धि की बदौलत ही हम मनुष्य कहलाते हैं। आत्मा की दृष्टि से तो मनुष्य और पशु में कुछ अन्तर नहीं है। दोनों में बुद्धि का ही भेद है। पशु की बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। वह भूतकाल और भविष्यकाल के सबंध में ठीक विचार नहीं कर सकता। मनुष्य की बुद्धि विकसित है। वह पूर्वापर का भलीभांति विचार कर सकता है।

मान लीजिए किसी पशु को दुर्गन्ध के कारण घास—चारा नहीं मिला है। इस कारण उसने बहुत सकट उठाया है। पर अब उसे घास की गाड़ी मिल जाती है तो वह भूतकाल के सकटों का स्मरण करके घास को सिलसिले से रागभल कर नहीं खाता। वह एक ही साथ सारा घास रौंद डालता है। इस कारण पशु भूतकाल के सकटों का स्मरण रखकर भविष्य में उनसे बचने के उपाय नहीं सोच पाता। इसी से वह पशु कहलाता है जबकि मनुष्य भूत भविष्य और वर्तमान की परिस्थिति के सबंध में भलीभांति विचार कर सकता है। पशु और मनुष्य में यही अन्तर है।

इतिहास के निर्माण का उद्देश्य भूतकाल से परिचय प्राप्त करना है। प्राचीन काल में कैसे—कैसे बुद्धिमान पुरुष थे और उन्होंने कैसे—कैसे शुभ कार्य किए थे यह बात विदित होती है। भूतकालीन दत्ता को इतिवृत्त द्वारा जाना संभव हो सकता है। भूतकाल से शिक्षा ग्रहण करके भावी जीवन

अक्सर पूछा जाता है—जीवन को सुखपूर्ण बनाने का कोई उपाय है? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि यदि जीवन को सुखमय बनाने का कोई उपाय नहीं होता, तो महात्मा पुरुष ऐसा करने का उपदेश ही क्यों देते? यही नहीं, वे सुखप्राप्ति के साधनों का निर्देश भी कर गये हैं।

ससार के सभी जीव दुःखों और सकटों से बचने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं। पर इस प्रयत्न में मनुष्य को जितनी सफलता प्राप्त हो सकती है, उतनी सफलता किसी अन्य प्राणी को नहीं प्राप्त हो सकती।

जीवन को सुखी बनाने का उपाय परमात्मा की प्रार्थना है। अगर तुम सुखी बनना चाहते हो तो परमात्मा की प्रार्थना के साथ प्रीति—सबध स्थापित करो, ऐसा सबध जो रग—रग में रम जाय, नस—नस में व्याप जाय। ऐसा न हो कि जब तक यहाँ बैठे हो तब तक तो परमात्मा को याद करो और यहाँ से बाहर पैर धरते ही उसे भूल जाओ। अगर कोई बालक, पाठशाला में 'पाच और पाच दस' गिनना सीखा हो, पर पाठशाला से पिछ छूटते ही 'ग्यारह' गिनने लगे तो उसकी सच्ची शिक्षा नहीं कहलाती। इसी प्रकार यहाँ से विदा होते ही अगर मस्तक में से परमात्मा के नाम को भी विदा करदो तो तुम्हारा उपदेश श्रवण भी वास्तविक सफल नहीं कहला सकता। अतएव जब यहाँ से बाहर चले जाओ तब भी परमात्मा को भूलो नहीं। वरन् परमात्मा की प्रार्थना द्वारा, ससार में अवश्यमावी जन्म—जरा—मरण आदि भयों से मुक्त होकर अमर बनने का प्रयत्न करो। जीवन के इस प्रधान लक्ष्य को भूल न जाना।

कुछ लोगों को यह भ्रम है कि गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भावना अमृतमय नहीं बन सकती। अतएव वे कहते हैं—हम क्या करें, भावना को अमृतमय बनाये या ससार—व्यवहार का निर्वाह करें? वास्तव में गृहस्थावस्था साधक दशा में बाधक है, किन्तु जो गृहस्थ अमृतभावना का अभ्यास करता है, उसके लिए गृहस्थ अवस्था सर्वथा बाधक नहीं है। अतएव मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि परमात्मा की प्रार्थना द्वारा भावना को अमृतमय बनाने का प्रयास करो। प्रार्थना के विषय में तुम बहुत दिनों से सुन रहे हो। उसका कुछ असर तुम्हारे हृदय पर पड़ा है या नहीं? जब द्रव्य वस्तु—स्थूल का प्रभाव भी अवश्य पड़ता है तो भाव का प्रभाव पड़े बिना क्या रह सकता है? अगर तुम उपदेश को अपने हृदय में स्थान दोगे तो उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर अवश्य पड़ेगा और उससे तुम्हारा कल्याण भी होगा।

जानते हो भावना को अमृतमय बनाने और न बनाने में क्या अन्तर है? कोई एक काम पापी पुरुष करे और वही काम कोई धर्मनिष्ठ करे तो इन

दोनो के काम मे जो अन्तर हो, वही अन्तर भावना को अमृतमय, बनाने-न बनाने मे है।

दोनो एक ही काम करते हैं, फिर भी पापी और धर्मी के कार्य मे अन्तर होता है। इस अन्तर का कारण, धर्मी पुरुष के अन्तर मे विद्यमान अमृतमयी भावना ही है। जिनके हृदय-रूपी झरने से भक्ति और अमृत भावना का प्रवाह निरन्तर प्रवाहित होता रहता है, उनके नेत्रो की और देखो, उनका मुख देखो उन की प्रत्येक चेष्टा पर दृष्टिपात करो। फिर धर्म से दूर-दूर भागने वाले की आखे देखो मुख देखो, प्रत्येक प्रवृत्ति देखो। तुम्हे स्वयं दिखाई देने लगेगा कि दोनो मे कितना-क्या भेद है?

तुम चाहो तो तुम्हारे हृदय से भी भक्ति और अमृतमयी भावना का झरना फूट सकता है। पर तुम बाह्य प्रपञ्चो मे इतने तन्मय हो रहे हो कि वह प्रशान्त प्रवाह दूसरे मार्ग पर चला गया है और तुम यह जानते ही नहीं हो। इसलिए तुम अपनी बुद्धि को बहिर्मुखी न होने देकर अन्तर्मुखी बनाओ। बस, तुम्हारे हृदय से भी भक्ति और अमृतमयी भावना का पीयूष-प्रवाह प्रवाहित होने लगेगा।

जिन ज्ञानियो ने अपनी बुद्धि अन्तर्मुखी बना ली है, उनका मुख देखो, तो जान पड़ेगा कि अमृतमयी भावना के प्रभाव से उनका मुख कितना प्रफुल्लित है। कितना आह्लादमय है। कैसी अनुपम शांति उनके मुख पर फैली कर रही है। उनके नेत्र देखो तो मालूम होगा, उनमे से कैसी अद्भुत ज्योति जग रही है। कैसा उल्लास उनमे से फूट पड़ता है। उनकी किसी भी चेष्टा का अवलोकन करो विदित होगा कि उसमे जैसे अलौकिक सयत्ता अगाध गभीरता और निस्पृहता भरी हुई है।

दुनिया के लोग जिसे पर्वत के समान दुःख अनुभव करते हैं उस भयंकर दुःख के माथे पर आ पड़ने पर भी जिस दिव्य भावना का पवित्र त्राण पाकर सा गीजा प्रसन्न एवं प्रमोदमय बने रहते हैं मानो चीटी भी शरीर पर भी रेग रही हो उस भव्य भावना को खोजो। उसमे एक अद्भुत सामर्थ्य है। यह भावना एक ऐसा अगोखा यन्त्र है जिसमे घोर से घोर दुःख भी सुख का रूप धारण कर लेता है। यह देवता की दिकृति को निकाल फेंकती है। इस भावना से शूक्ष्म भव्य पुरुष कैसा होता है? यह स्पष्ट करने के लिए एक भक्ति कथा मे लाई हुई कथा उपयोगी होगी। यह कथा सुनकर तुम सम्झ लो कि अमृतमयी भावना वाला पुरुष जिस प्रकार स्व-पर का भेद भूल जाता है और जिसकी सेवा मे कितना अधिक निश्चल और प्रसन्न रह जाता है।

मघा का वृत्तान्त ❖

मगध देश के एक गाव मे एक किसान के घर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म मघा नक्षत्र मे हुआ था, अतएव उसका नाम भी 'मघा' रखा गया। जैन साहित्य मे आये हुए उल्लेख से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल के लोग उसी नक्षत्र के आधार पर नाम रखते थे, जिस नक्षत्र मे बालक का जन्म होता था। आज नाम रखने की प्रथा और ही प्रकार की चल पड़ी है, पर पहले ऐसी प्रथा नहीं थी।

मघा पूर्वजन्म के विशेष सस्कार लेकर जन्मा था। उसकी आकृति-प्रकृति को परखने वाले लोग कहा करते-बालक अत्यन्त होनहार है। भविष्य मे उसके द्वारा कोई उत्तम कार्य होगा। आकृति पूर्वजन्म के सस्कारो की भव्यता का परिचय देती है। कहावत भी है-'पूत के पाव पालने मे ही दिख जाते हैं।' तथा 'होनहार विरवान के होत चीकने पात।' ये कहावते तो पूत के लक्षण पालने मे परख लिये जाने की बात कहती है पर वास्तव मे तो जब पुत्र माता के गर्भ मे होता है, तभी उसके लक्षण परखे जा सकते हैं।

जैसे चन्द्रमा और कमल को देखकर हृदय खिल-सा जाता है उसी प्रकार बालक मघा को देखकर सब लोगो को आनन्द होने लगा। बालक को देखकर भविष्यवेत्ता कहने लगे-जनता जिस तत्त्व से अनभिज्ञ है, यह बालक वह तत्त्व सबको समझाएगा।

मघा की बालक्रीडा, उसके सस्कारो के अनुसार समाप्त हुई। वह कुछ बड़ा हुआ। अब वह पहाड, चन्द्र सूर्य नदी, सरोवर वृक्ष आदि निसर्ग की रचना देखकर आनन्द अनुभव करने लगा।

ज्ञानी और अज्ञानी के बीच यह एक महान् अन्तर है कि अज्ञानी जिन पदार्थो को अपने विनोद और आमोद-प्रमोद का साधन समझता है, ज्ञानी उन्ही पदार्थो को अपनी जीवन-साधना का कल्याणकारी साधन मानते हैं। किसी झरने का झर्-झर् शब्द सुनकर साधारण आदमी उसे विनोद का कारण मानकर थोडी देर खुश हो लेता है। परन्तु ज्ञानीजन उसी ध्वनि को सुनकर गम्भीर विचार करते हैं। वे सोचते हैं-'यह झरना मेरे आने से पहले भी झर्-झर् ध्वनि कर रहा था इस समय भी यही ध्वनि कर रहा है ओर जब मैं यहा से चल दूंगा तब भी इसका यह नाद निरन्तर जारी रहेगा। यह झरना न किसी की निन्दा की परवाह करता है न प्रशंसा की यह तो इसी प्रकार

सगीत करता हुआ सागर में समा जाता है। एक ओर मैं हूँ मनुष्य-प्रकृति का राजा। जो जरा-सी प्रशंसा सुनकर फूलकर कुप्पा हो जाता हूँ और तनिक-सी निन्दा सुनते ही ज्वालाए उगलने लगता हूँ। ज्ञानीजन प्रकृति के प्रगाढ़ परिचय से ऐसा पाठ सीखते हैं।

मघा भी प्रकृति की पाठशाला में ऐसा पाठ पढ़ने लगा। विशाल सरिताएँ देखकर वह सोचने लगता—‘ये गंगा यमुना आदि नदियाँ कह रही हैं कि हम पहाड़ में से निकल कर समुद्र से मिलने जा रही हैं। मगर मार्ग में हमें जितनी गदगी मिलती है उसे अपने में मिलाकर अपना-सा रूप प्रदान कर देती है। गदगी से मिलकर हम स्वयं गदी नहीं बनती वरन् गदगी को ही अपनी पवित्रता दान कर अपनी-सी बना लेती है। अर्थात् गदगी भी हमारे ससर्ग से पवित्र बन जाती है।’

सुना है बनारस और कोलकाता आदि शहरों की गटरों गंगा नदी में उतारी गई हैं। गंगा नदी इन गटरों की गदगी को अपने पावन जल से स्वच्छ बनाकर अपने में समाविष्ट कर लेती है। महापुरुषों का स्वभाव भी ठीक ऐसा ही होता है। गन्दा मनुष्य भी उनके ससर्ग से बड़ा बन जाता है। गंदे के ससर्ग से वे स्वयं गन्दे नहीं बन जाते वरन् उस गन्दे को ही अपनी पवित्रता रूपी पानी से बड़ा बना देते हैं।

मघा ने प्रकृति से इस प्रकार की अनेक शिक्षाएँ प्राप्त की। मानो प्राकृतिक रचना ही उसकी पाठशाला बन गई। आज तो शिक्षा पाने के लिए हाई स्कूल कॉलेज आदि शालाएँ खुल गई हैं पर वहाँ जीवन-शिक्षा मिलती नहीं। या ही इस बात की जाच-पड़ताल करने की किसे पड़ी है?

प्रकृति से शिक्षा पाकर मघा ने निश्चय किया—जैसे प्रकृति अपना कर्तव्य निरन्तर पालन करती रहती है वह कर्तव्यपालन में एक दिन भी भूल नहीं करती। इसी प्रकार मैं भी अपने कर्तव्य का अप्रमत्त भाव से पालन करूँगा।

इस प्रकार निश्चय करता हुआ मघा बड़ा हो गया। वह अपने हाथों से शान्ति और अन्न और अपने पक्षियों को दान आगन झाड़-बुहारकर साफ-सुथरा रखेगा करता। मघा यह काम किसी की जोर-जबरदस्ती से नहीं निष्ठा

मघा किसी आशा से प्रेरित होकर नहीं, पर निष्काम भाव से अपना और अपने पड़ौसी का आगन साफ करता था। मघा के इस कार्य से उसके घर वाले आगबबूला हो उठते और उसे उलाहना देते। इतना ही बस न था। कोई-कोई अनपढ़ घर वाला तो उसे थप्पड़ भी जड़ देता। यह सब होने पर भी मघा अपने कर्तव्य में तन्मय रहता और प्रकृति से पाई हुई शिक्षा की परीक्षा हो रही है— यह मानकर सभी कष्टों को शान्तिपूर्वक सह लेता। प्रारम्भ में तो वह अपना और अपने पड़ौसी का ही आगन साफ करता था, पर ज्यों-ज्यों उसकी शक्ति का विकास होता गया, त्यों-त्यों उसने अपना कार्यक्षेत्र भी बढ़ा दिया।

आजकल के लोगो की शक्ति का अधिकांश भाग तो मानसिक चिन्ताओं में नष्ट हो जाता है। आत्मा में अनन्त शक्ति है, पर लोग शक्ति को विकसित करने का मार्ग भूल गये हैं और इसी कारण वह शक्ति दब गई है। इसके अतिरिक्त, इस युग में आराम के जितने साधन प्रस्तुत हुए हैं, उनसे उतना ही आत्मिक शक्ति का हास हुआ है। मोटर, वायुयान आदि साधनों ने तुम्हारी शक्ति का अपहरण किया है। तुम रेडियो सुनना पसन्द करते हो पर उसे सुनते-सुनते अपने स्वर को भी भूल गये हो।

मघा की शक्ति ज्यों ज्यों बढ़ती गई, त्यों-त्यों वह अधिक विस्तृत कार्य करने लगा। लोग आध्यात्मिकता के नाम पर क्रिया की अवहेलना करते हैं, परन्तु सच्चा ज्ञान वही है जिसमें सक्रियता हो। मघा का जो ज्ञान था, वह उसके अनुरूप कार्य भी करता था। मघा कहने की अपेक्षा कर दिखाने में विश्वास करता था। गली-कूचों में पड़े हुए कचरे को वह उठाता और बाहर फेंक आता था। गद्दी जगह को साफ कर देता था। कई बार गलियों में रहने वाली स्त्रियां, साफ की हुई जगह में कूड़ा-कचरा फेंक देती थीं और मघा उसे उठाकर बाहर डाल आता था। ऐसा करते समय मघा को जरा भी क्रोध न आता था। उलटे वह समझता था कि ये स्त्रियां मेरे कार्य में वेग ला रही हैं। स्त्रियां मघा के इस मूक और निस्वार्थ सेवाभाव को देखकर लज्जित हो जाती और दुबारा ऐसा अनुचित कार्य न करतीं। उनमें से कोई-कोई तो उसके कार्य में हाथ बटाने लगीं।

संभव है, आजकल की स्त्रियों को मघा का यह कार्य पापजनक प्रतीत होता हो, पर इससे उनका धर्म विषयक अज्ञान ही ध्वनित होता है। कचरा बाहर न फेंकना और उसमें जीवों की उत्पत्ति होने देना अहिरा धर्म

की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। अहिंसा धर्म तो क्षुद्र जीवों की उत्पत्ति न होने देने की हिदायत करता है। यद्यपि ये जीव कर्मवश उत्पन्न होते हैं पर मनुष्यों में विवेक-बुद्धि है, अतः गदगई इकट्ठी करके उसमें क्षुद्र जीव उत्पन्न न होने देने का विवेक रखना चाहिए।

मघा ज्यों-ज्यों अपना कार्य-क्षेत्र बढ़ाता गया त्यों-त्यों उसकी निन्दा का क्षेत्र भी बढ़ता चला गया। जहाँ कहीं लोगो की टोली जमा होती, वही मघा की निन्दा होने लगती। लोग निन्दा से घबराते हैं। अगर निन्दा से घबराहट न हो तो वह पौष्टिक पदार्थ की तरह शक्ति प्रदान करती है। मघा निन्दा से जरा भी विचलित नहीं होता था। वह अपने विकास में निन्दा को भी एक साधन ही समझता था। अपनी निन्दा सुनकर सामान्यतः लोगो को एक प्रकार का आवेश आ जाता है। ज्ञानीजन इस आवेश का सदुपयोग करते हैं और अज्ञानी उसका दुरुपयोग करते हैं।

लोगो में होती हुई अपनी निन्दा सुनकर मघा सोचता-अब मेरे काम की कदर हो रही है। ऐसा सोचकर वह नया उत्साह और नई स्फूर्ति प्राप्त करता। घबराहट उसके पास तक न फटकने पाती।

मघा की निन्दा सुनकर वहाँ के दो नवयुवकों ने आपस में विचार किया-क्यों मघा की निन्दा की जाती है? उसने कौनसा निन्दनीय दुष्कर्म किया है? क्या वह मदिरापान करता है? वेश्यागमन करता है? जुआ खेलता है? क्या वह चिलम या हुक्का पीता है? (वर्तमान युग की भाषा में) क्या बीड़ी-सिगरेट पीता है? या होटलो में जाकर चाय और सोडा-लेमन डकारता है? मघा इनमें से किसी भी व्यसन का सेवन नहीं करता। इसके अतिरिक्त जो कुछ बुराई भी उसमें नहीं पाई जाती। फिर लोग क्यों उसे बदनाम करते हैं? इस बात के समीचीन लोग तो मघा के निन्दक हैं। फिर किसके सामने उसके व्यसन की प्रशंसा की जाय? सारा गांव मघा के कार्य की घृणा की दृष्टि से देखता है तो देखता रहे मगर उसका कार्य दस्तुतः लोकोपयोगी है और सर्वोपरि है। कार्य को ही अवश्य मिलना चाहिए।

लोग मिल जावे और अपने अन्त करण की भावना एव वचन को क्रिया का रूप प्रदान करे।

ससार मे ऐसे लोगो की कमी नही है, जो किसी कार्य की प्रशंसा मे 'वाह' 'वाह' के नारे लगाते हैं और जब वही कार्य सिर पर आ पड़ता है तो एक ओर खिसक जाते हैं। इस प्रकार की दुरगी नीति से कोई भी कार्य सिद्ध नही हो पाता। अतएव हमारी प्रामाणिकता का यह तकाजा है कि हम जिस कार्य को हृदय से अच्छा समझे उस कार्य को क्रिया मे उतारने का हृदय से प्रयास करे। दूसरो को खुश करने के लिए मुह से वाह-वाह करना कार्यकर्ताओं को और अपने अन्त करण को छलने की चालाकी है। चालाकी से दुनिया खुश हो सकती है, परमात्मा नही।

दूसरे नवयुवक ने उत्तर देते हुए कहा—मघा के साथ मिलने की क्या आवश्यकता है? वह जो कार्य कर रहा है, वही कार्य हम लोगो को भी आरम्भ कर देना चाहिए।

पहला नवयुवक—तो क्या मघा अपना गुरु बनेगा?

दूसरा नवयुवक—बेशक।

पहला नवयुवक—सुनते हैं गुरुपद का अधिकारी वही हो सकता है जिसने घर-द्वार त्याग दिया हो और जो भिक्षावृत्ति करके जीवन-निर्वाह करता हो। मघा ने तो अभी घर-द्वार नहीं त्यागा है। इस अवस्था मे उसे गुरु पद पर किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है?

दूसरा नवयुवक—अगर हमे गृहत्याग कर निवृत्ति मार्ग पर चलना हो तो गृहत्यागी-अनगार पुरुष को ही गुरु बनाना चाहिए। जब हम प्रवृत्तिमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो मघा के समान सत्य प्रवृत्ति करने वाले गुरु की ही आवश्यकता है। मघा जैसे सत्पुरुष को गुरु बनाने से ही 'प्रवृत्ति' करते हुए भी अन्तरात्मा को पवित्र मार्ग पर लगाया जा सकता है।

इस प्रकार विचार-विनिमय करके दोनो युवक मघा के पास आये। मघा उस समय सफाई के काम मे लगा था। दोनो युवको ने मघा को प्रणाम किया। विनीत भाव से मघा ने उत्तर दिया—'भाइयो आप लोगो ने मुझ मे ऐसा क्या पाया है कि आप मुझे प्रणाम करते हैं? मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। मुझ तो तन ढकने को पूरे कपडे भी नसीब नहीं होते। मुझ जैसे गरीब को आप किसलिए नमस्कार करके आदर दे रहे हैं?

मघा की इतनी अधिक नम्रता देख दोनो युवक चकित रह गये और भीतर ही भीतर उसकी निरभिमानता की प्रशंसा करने लगे।

यहा राजकोट मे श्रावको के कुछ घर तो ठीक हैं, परन्तु कुछ घर अत्यन्त गन्दे हैं। जब मैं श्रावको के गन्दे घर देखता हू तो सोचने लगता हू—क्या सच्चे विवेकी श्रावक का घर गन्दा हो सकता है? जो गदगी फैलाता है वह दोषी नहीं, और जो गदगी साफ करता है वह दोषी कहलाये—नीच गिना जाये। मैं पूछता हू यह कहा का अनोखा न्याय है? वास्तव मे अहिंसा धर्म को ठीक तरह न समझने के कारण ही घर मे गदगी रहती है। जिनके घरों मे आटा, दाल या इसी तरह की कोई अन्य खाद्य वस्तु सड़ी—गली पड़ी रहती है, और उसमे जीव—जन्तु उत्पन्न होते रहते हैं, उन लोगो ने अहिंसा धर्म के मर्म को समझा नहीं है। इस कथन मे जरा भी अत्युक्ति नहीं है।

जो लोग अपना ही घर साफ—सुथरा नहीं रख सकते, वे दूसरो के घरों की क्या खाक सफाई करेगे?

कुछ लोग कहते हैं—जैन धर्म तो निवृत्तिप्रधान धर्म है, तब ऐसी प्रवृत्ति मे किसलिए पडना चाहिए? बात सही है। जब ससार से निवृत्त हो जाओ, तब निवृत्ति—धर्म का पालन करो यह उचित ही है, पर जहा तक तुम ससार से निवृत्त नहीं हुए हो, प्रवृत्ति मे पडे हुए हो, वहा तक पराधीन रहने और परावलम्बन का पोषण करने की आज्ञा जैन धर्म नहीं देता। जैन शास्त्र यह नहीं बतलाता कि तुम प्रवृत्ति मे पडे रह कर भी पराधीन बनो। इसके अतिरिक्त एक बात और ध्यान मे रखनी चाहिए। जैन धर्म निवृत्तिप्रधान तो है पर एकान्त निवृत्ति रूप नहीं है। जो प्रवृत्ति निवृत्ति मे साधक हो और बाधक न हो, उसका जैन धर्म मे एकान्त निषेध नहीं है। जैन धर्म अनेकान्त—पोषक धर्म है।

भगवान महावीर ने गृहस्थधर्म का जो विधान किया है उसके अनुसार आचरण करने से गृहस्थ के घर मे अशुचि या अपवित्रता को अवकाश ही नहीं है। पर आजकल कुछ लोग गृहस्थ होते हुए भी सूक्ष्म हिंसा का गहरा विचार तो करते हैं, पर परम्परा से होने वाली स्थूल हिंसा की ओर ध्यान भी नहीं देते। जो स्थूल हिंसा परम्परा से मनुष्य—हिंसा तक का रूप धारण कर लेती है, उसे जब सरकारी कानून से बाध्य होकर मानते ही हो तो क्या यह बेहतर न होगा कि उसे धर्म का कानून समझ कर मानो? स्वेच्छा से अहिंसा का पालन करना क्या श्रेष्ठतर नहीं है?

मघा ने युवको से कहा—अगर आप निखालिस दिल से मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो आपको मेरी आज्ञा का अनुसरण करना होगा। आप यह स्वीकार करते हैं?

युवको ने अपनी हार्दिक स्वीकृति जताई।

जन-सेवा

(2)

प्रार्थना

अरहनाथ अविनाशी शिव-सुख लीघो ।

विगल विज्ञान विलासी, साहब सीधो ॥१॥

तू चेतन भज अरहनाथ ने ते प्रभु त्रिभुवनराया ॥

तात 'सुदर्शन' देवी माता, तेहनो नद कहाया ॥

साहब.

भीतर परमात्मा की प्रार्थना पर ऐसा प्रगाढ़ विश्वास पैदा हो जायेगा और प्रार्थना के सामने कल्पवृक्ष और चिन्तामणि भी तुच्छ प्रतीत होने लगेंगे, तब हमें स्पष्ट मालूम हो जायेगा कि परमात्मा की प्रार्थना में कैसी अद्भुत शक्ति विद्यमान है। अतः परमात्मा की प्रार्थना में दृढ़ विश्वास रखो। हा, एक बात स्मरण रखनी चाहिए और वह यह है कि जब किसी सासारिक पदार्थ की इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना की जाती है, तब वह सच्ची प्रार्थना नहीं, वरन् ऊपरी ढोंग बन जाती है। इस विषय में भक्त केशवलाल ने ठीक ही कहा है—‘परमात्मा की प्रार्थना में पन्द्रह आना मन लगा हो, और केवल एक आना मन किसी सासारिक पदार्थ की पूर्ति में लगा हो तो वह प्रार्थना भी ढोंग रूप ही है।’

कहा जा सकता है कि किसी वस्तु की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अथवा किसी कष्ट—निवारण करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना का उपाय किया जाय तो क्या बुरा है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब किसी वस्तु की आवश्यकता खड़ी हो या कोई सकट सिर पर आ पड़े तो इस प्रकार विचार करना चाहिए— परमात्मा की प्रार्थना न करने के कारण ही ऐसी अवस्था उत्पन्न हुई है। इसीलिए मुझे परमात्मा की प्रार्थना में अपना मन लीन रखना चाहिए।

इस प्रकार सिर पर आये हुए सकट को प्रार्थना में प्रवृत्त होने का साधन बना लेना चाहिए। जब निष्काम भावना से तुम परमात्मा की प्रार्थना में तन्मय होना सीख लोगे, तो सकट स्वयमेव तुम से दूर भागते फिरेंगे।

किसान को घास और भूसे की भी आवश्यकता पड़ती है पर वह घास—भूसे के ही लिए खेती नहीं करता। उसका उद्देश्य तो धान्य की प्राप्ति करना होता है। फिर भी धान्य के साथ घास—भूसा भी आनुषंगिक रूप में उसे मिल ही जाता है। इसी प्रकार परमात्मा की प्रार्थना करते समय ऐसा विचार करना चाहिए कि ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि प्रार्थना द्वारा भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने में ही आत्मा का कल्याण समाया हुआ है। इस प्रकार की उन्नत भावना रखने से अन्न के साथ जैसे घास—भूसा आप ही मिल जाता है उसी प्रकार सासारिक पदार्थ भी अनायास ही मिल जाते हैं। लेकिन ससार की समस्त वस्तुओं को पा लेने की अपेक्षा आत्मा का कल्याण—साधन श्रेष्ठतर है। अतएव आत्मिक निर्मलता के लक्ष्य से ही परमात्मा की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर प्रार्थना द्वारा आत्मा का हित

साधन हो सकता है तो तुच्छ चीजों को पाने के लिए उस प्रार्थना का उपयोग करना चने के बदले रत्न देने के समान मूर्खतापूर्ण है। आत्मकल्याण की अभिलाषा रखने वालों को ऐसी मूर्खता कदापि नहीं करनी चाहिए।

परमात्मा की प्रार्थना किसी भी स्थान पर और किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है। पर प्रार्थना में आत्मसमर्पण की अनिवार्य आवश्यकता रहती है। प्रार्थना करने वाला अपनी व्यक्तिगत सत्ता को भूल जाता है। वह परमात्मा के साथ अपना तादात्म्य-सा स्थापित कर लेता है। वस्तुतः आत्मोत्सर्ग के बिना सच्ची प्रार्थना नहीं हो सकती। इसीलिए भक्त-जन कहते हैं—

तन धन प्राण समर्पि प्रभु ने, इन पर वेग रिझास्या राज।

अर्थात् परमात्मा की प्रार्थना करने में तन, धन और प्राण भी अर्पण कर दूंगा। इस परम उज्ज्वल भावना के साथ तुम भी परमात्मा की प्रार्थना करो तो निस्सन्देह तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। परमात्मा की प्रार्थना एक ऐसी वस्तु है जो सबको, सब समय में सुलभ है। अतएव हमें इस सुलभ वस्तु का सदुपयोग कर लेना चाहिए और अपने जीवन में ताने-बाने की तरह बुन लेना चाहिए। ऐसा करने से जल्दी हो या देर से परमात्मा जाग्रत अवश्य होगी।

जब कोई मनुष्य तीन या चार बजे उठने का दृढ़ निश्चय करके सोता है तो शरीर ही वह देशी से सोए फिर भी निश्चित समय पर वह जाग जाता है। यह अनुभव तुमने भी कभी किया होगा। हममें ऐसी कौनसी शक्ति है जो शरीर की भी निश्चित समय पर हमें जगा देती है। आत्मा की इस शक्ति को जाग्रत करने के लिए दृढ़ निश्चयपूर्वक परमात्मा की इस प्रकार प्रार्थना करो—

क्रोध जतन करता नहीं पागे ऐवी मोटी माग।

ते जि । भक्ति करी ते लहिए भुक्ति अमोलक धाम ॥

जिस प्रान्त मे मेरा जन्म हुआ, उसमे खूब वर्षा होती है। वहा वर्षा ऋतु मे आकाश बादलो से प्राय सदैव ढका रहता है। कभी-कभी तो यह जानना भी कठिन हो जाता है कि सूर्य अस्त हो गया या नही? किन्तु पोयणा का फूल देखकर मालूम किया जा सकता था कि सूर्य अस्त हो गया है। उस प्रान्त (गालदा) मे पोयणा नामक एक प्रकार का फूल होता है। वह फूल सूर्य के उदय होने पर खिलता है और अस्त होते ही मुरझा जाता है। अतएव उसके खिलने और मुरझाने से सूर्य के उदय-अस्त का अनुमान किया जाता है।

यहा विचारणीय बात तो यह है कि एक फूल को तो सूर्य के उदय और अस्त का भान हो जाता है और हम जैसे मनुष्यो को उसका पता तक नही चल पाता, यह हमारी कितनी बड़ी अपूर्णता है? एक साधारण फूल उदय-अस्त को जान लेता है तो क्या हम लोग न जान पाते होंगे? जान तो जरूर लेते होंगे, पर ससार की दूसरी अनेक झंझटो मे पड़े रहने के कारण वह जानी-समझी हुई बात भी भुला दी जाती है। हमारा ध्यान जब दूसरी ओर अति-अधिक व्याप्त रहता है तब अपने शरीर पर लगी हुई चोट को भी हम भूले रहते हैं। यही कारण है कि हमे ऐसे प्रश्न पूछने पडते हैं कि हमे परमात्मा की प्रतीति किस प्रकार हो सकती है? वास्तव मे ऐसे प्रश्नो के उद्भव का कारण आत्मा मे विद्यमान शक्ति का अज्ञान है। परमात्मा की प्रतीति करने के लिए आत्मा की शक्ति को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी अगर परमात्मा की प्रतीति और अनुभूति न हो तो, जैसे पोयणा के फूल से सूर्य के उदय-अस्त का पता लगाया जाता है, उसी प्रकार अपनी विशिष्ट आत्म-शक्ति द्वारा परमात्मा की अनुभूति करने वाले महात्मा पुरुषो के कथनानुसार आत्म शक्ति-सम्पादन कर परमात्मा को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। तुम्हे प्रतिदिन आध्यात्मिक एव व्यावहारिक बाते इसीलिए सुनाई जाती हैं कि तुम परमात्मा की अनुभूति कर सको।

कुछ लोगो की यह भ्रमपूर्ण धारणा है कि अगर वे आध्यात्मिकता मे पड जायेगे तो उनका व्यवहार उलट जायेगा। पर वास्तव मे यह मान्यता भूल-भरी है।

आध्यात्मिकता का आश्रय लेने से तुम्हारा व्यवहार कदापि नही बिगड सकता। हा, एक बात अवश्य है। आज व्यवहार के नाम पर तुम जा धमाचौकडी मचाते हो उसे फिर तुम्हारे व्यवहार मे स्थान न मिल सकेगा। रोटी पकाते समय अग्नि इतनी अधिक तेज नहीं रखी जाती कि रोटी जलकर राख हो जाय। साथ ही इतनी मद भी नहीं रखी जाती कि रोटी सिकने ही

न पाय। उस समय आग ऐसी मध्यम कोटि की रखी जाती है कि रोटी न तो जल सके न कच्ची बनी रहे। इसी प्रकार आध्यात्मिकता को जीवन में स्थान दिया जाय तो जीवन-व्यवहार ऐसे मध्यम मार्ग पर व्यवस्थित रूप से चलता है कि न तो जीवन में छैला की तरह उड़ाऊगीरी आने पाती है न कृपण के समान कृपणता को ही स्थान मिल पाता है। उस अवस्था में जीवन मध्यम स्थिति में रहता है। अतएव इस भ्रम को निकाल डालना चाहिए कि जीवन-व्यवहार में आध्यात्मिकता को स्थान देने से जीवन-व्यवहार ठीक तरह नहीं भिगता। आजकल कुछ लोग आध्यात्मिकता की ओट में कृपण बन जाते हैं। जो लोग तुच्छ और नगण्य वस्तु के भी ममत्व का परित्याग नहीं कर सकते जिन्हे दिन-रात का और भक्ष्य-अभक्ष्य तक का विवेक नहीं और जो आध्यात्मिकता की ओट में कृपणता का सेवन कर रहे हैं कहना चाहिए कि वे लोग आध्यात्मिकता को बदनाम कर रहे हैं।

आध्यात्मिकता कोई साधारण वस्तु नहीं है। गीता में आध्यात्मिकता को सब विद्याओं में प्रथम स्थान दिया गया है। जहाँ दूसरे के कल्याण के लिए प्राणी की वस्तु का भी त्याग नहीं किया जा सकता वहाँ भला आध्यात्मिकता कैसे भिग सकती है? जहाँ लोभ दशा है वहाँ आध्यात्मिकता को स्थान नहीं मिल सकता। आध्यात्मिकता का स्थान वहाँ है जहाँ पर-कल्याण के लिये प्राणी का उत्सर्ग करने में भी आनाकानी नहीं होती। राजा मेघरथ ने कबूतर की रक्षा के लिये शरीर त्याग दिया था। क्या उसमें आध्यात्मिकता नहीं थी? जिससे देव मेघरथ में आध्यात्मिकता थी और इसी कारण उसने पर-कल्याण के लिये शरीर का त्याग किया था। उसे भलीभाँति ज्ञान था कि परोपकार के लिये जाल समर्पण करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। इससे यह स्पष्ट है कि जो आध्यात्मिक होता है वह दूसरों के हित में अपना हित गँवता है। परलोक में ही हित जिस प्रकार समझा रहता है इस बात को समझने के लिये

१०० १. जहाँ पर-कल्याण जाता है -

प्रकृति के रहस्य का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाय तो उसमे से आत्मा अपूर्व शिक्षा ग्रहण कर सकता है। छोटे-से फूल की पखुडी मे कौनसा तत्त्व समाया हुआ है, उसकी किस प्रकार की रचना है और उससे हम क्या सीख सकते हैं? इस प्रकार यदि गहरा विचार किया जाय तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहेगा।

बड़े-बड़े कुशल कारीगर विशाल और सुन्दर प्रासाद के निर्माण में जिस कौशल को अभिव्यक्त करते हैं, उनका वह कौशल भी फूल की पखुडी की रचना की रमणीयता के सामने पानी भरता है।

मघा प्रकृति की शिक्षा के अनुसार कार्य करने लगा। वह अडौस-पडौस वालो का आगन भी साफ कर डालता और गाव के गली-कूचे भी। गली की अनेक स्त्रिया मघा के इस कार्य की निन्दा करके ही नहीं अघाती थी, वरन् उसके काम मे बाधा पहुचाने के उद्देश्य से साफ की हुई जगह मे कूड़ा-कचरा बिखेर देती थी। यह सब होने पर भी मघा सदैव एक-सा प्रसन्नचित्त रहता और प्रसन्नता के साथ गदी जगह को दुबारा झाड देता था। वह सोचता-मेरी यह बहिने मुझ पर बडा एहसान कर रही हैं-मेरा उपकार कर रही हैं, जो घर के भीतर सडते हुए कचरे को बाहर फेक कर मेरे कार्य मे सहायता पहुचा रही हैं।

जब तुम्हे कोई गाली दे तो तुम्हे भी ऐसा उज्ज्वल विचार करना चाहिए कि इसके मुह मे गाली की जो गदगी भरी थी वह बाहर आ गई। यह बहुत अच्छा हुआ। इतने अश मे गाली देने वाले का मुह शुद्ध हो गया यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है।

किसान खाद के रूप मे गदगी का सदुपयोग कर लेते हैं और उससे उत्तम उपज होती है। इस प्रकार तुम भी आत्मकल्याण के रूप मे गालियो का सदुपयोग कर सकते हो।

निन्दा से घबराना मघा ने सीखा ही नही था। वह हमेशा अपने नियत कार्य मे तन्मय रहता था। मघा की यह कार्य-प्रणाली देख दोनो युवक उसके शिष्य बनने को तैयार हुए। मघा ने उनसे कह दिया- मेरे पास खाने-पीने को कुछ भी नहीं है। हा मेरे साथ काम करने मे तुम्हे लोकनिन्दा का और गालियो का प्रसाद अवश्य मिलेगा और वह प्रसाद तुम्हे समताभाव से भोगना होगा। क्या तुम मेरे शिष्य बनकर निन्दा ओर गालियो का उपहार प्रेमपूर्वक स्वीकार करने के लिए तैयार हो?

मघा का यह कथन सुन दोनो युवक आपस मे कहने लगे-गुरु हो तो ऐसा हो जो चेला मूडने के लिये दूसरे को झूठे प्रलोभन म न डाले। इस

प्रकार विचार कर दोनो ने मघा से कहा—‘आपका स्पष्ट कथन सुनकर शिष्य बनने की हमारी भावना अधिक बलवती हो गई है। कृपा कर अब हमें गुरु—मंत्र सुनाइये और दीक्षा दीजिए।

मघा ने कहा—‘भाइयो, मैं पढा—लिखा तो हूँ नहीं फिर तुम्हें क्या गुरु—मंत्र सुनाऊँ।

युवक—पढ़े लिखों के मंत्र तो हमने बहुत बार सुने हैं। उन्हें सुनते—सुनते ऊब—से गये हैं। अब हमें आप सरीखे कर्तव्यपरायण व्यक्ति का मंत्र सुनने की उत्सुकता है। अतः अपने कर्तव्य का मंत्र हमें सुनाइये। बताइए आपका शिष्य बन जाने पर हमें क्या कार्य करना होगा? हम आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका कर्तव्य—मंत्र ही अन्त तक हमारा जीवनमंत्र होगा।’

मघा—सुनो! तुम्हें जो कुछ करना होगा वह बतलाता हूँ। यद्यपि मैं पढ़ा—लिखा नहीं हूँ मगर प्रकृति से मैंने यह शिक्षा ली है कि ‘जो काम अपने लिए अनुकूल हो वह दूसरों के लिए करना चाहिए और जो अपने लिए प्रतिकूल हो वह दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। संक्षेप में तुम्हें यह करना होगा—

आत्मौपम्येन सर्वत्र, समं पश्यति योऽर्जुन ।

गीता — 6/32

अर्थात्—जो अपने लिए प्रियकर है वह दूसरों के लिए करना चाहिए। इस उपमा परमाणु से प्रत्येक कार्य करना चाहिए यही ज्ञानियों का कर्तव्य है।

तुम्हारे पास दो कोट हैं। उनमें से एक फालतू है। अगर तुम्हारे सामने कोई गरीब आदमी सख्त सर्दी का मारा थर-थर काप रहा हो, तो अपना फालतू कोट उसे दे देने की इच्छा तुम्हारे अन्तःकरण में उत्पन्न होनी चाहिए। अगर तुम इस अवस्था में उसे अपना कोट नहीं दे सकते, तो यह समझा जायेगा कि तुम अब तक परायी पीड़ा को पहचान नहीं पाये हो। भोजन से तुम्हारा पेट ठसाठस भर गया हो, फिर भी बची हुई रोटी किसी गरीब को दे देने की भावना तुम्हारे हृदय में पैदा न हुई और रोटी सेक कर या सुखा रखकर दूसरे दिन खाने की तृष्णा बनी रही, तो माना जायेगा कि अभी तुम दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझने में समर्थ नहीं हो सके हो।

मघा ने युवको से कहा—अगर तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें समस्त प्राणियों को आत्मतुल्य समझना होगा। इतना ही नहीं तुम्हें सब प्रकार के दुर्यसनों से भी दूर रहना होगा, क्योंकि व्यसन के नशे में कर्तव्य-अकर्तव्य का भान नहीं रहता। अतएव सब प्रकार के मादक पदार्थों से तुम्हें बचना होगा। जो पदार्थ बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, वे सब मादक पदार्थ हैं। कहा भी है—

बुद्धि लुम्पति यदद्रव्य मदकारि तदुच्यते।

जिन पदार्थों को सूघने से खाने से पीने से बुद्धि भ्रष्ट या नष्ट होती है, वे सब मादक द्रव्य हैं। मादक कहे जाने वाले पदार्थों में ही मद हो सो बात नहीं है, हृदय की भावना में भी मद होता है। ग्रन्थों में रावण को हजार विद्या वाला बतलाया गया है फिर भी वह सीता को देखकर बेभान हो गया। इस प्रकार भान भूल जाना हृदय का मद है। हृदय के इस मद से बचना अपेक्षाकृत अधिक कठिन होता है पर तुम्हें इस मद से भी हमेशा बचते रहना होगा।

आजकल के युवको में कितने ही ऐसे निकलेगे जो परस्त्री को देखकर भान भूल जाते हैं। यही नहीं राजा और महन्त कहलवाने वाले भी बेभान हो रहे हैं। कथन का समर्थन करने के लिए उदाहरणों की कमी नहीं है।

मघा ने युवको को कर्तव्यबोध कराते हुए कहा—जिन पदार्थों के सेवन से कृत्याकृत्य का भान नष्ट हो जाता हो ऐसे पदार्थों का सेवन न करना यह मेरा गुरु-मन्त्र है। यह मन्त्र उगुलियों के पेटों पर गिनने या जाप करने के लिए नहीं है। इसे अच्छी तरह याद रखकर कार्यरूप में परिणत करना होगा। मैंने यह निवृत्ति का मन्त्र समझाया है। इसके साथ ही प्रवृत्ति का मन्त्र भी तुम्हें सीखना है। वह मन्त्र यह है—

तुम्हे स्वामी बनकर नहीं बरन् सेवक बनकर जन-समाज की सेवा करनी चाहिए। सेवा करते-करते अगर प्राणों का उत्सर्ग करना पड़ जाये तो यह भी प्रसन्नतापूर्वक करना चाहिए।

गंधा ने जो शिक्षा बताई है उसमें किसी भी धर्म या दर्शन का विरोध नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपना जीवन-व्यवहार इस शिक्षा के अनुसार चलाता है वह निस्सन्देह स्व-पर कल्याण कर सकता है।

गंधा दी इन तात्त्विक बातों को सुनकर युवक कहने लगे—'ईश्वर कहा है यह सोचते-सोचते हम थक गये पर अब जान पड़ता है, वह आपके भीतर प्रियालग्न है। आपके निर्मल अन्तःकरण में जिन उदार भावों का वास है उन भावों में ईश्वर का दिव्य दर्शन हो रहा है।

तुम भ्रमण के लिये भले ही मक्का मदीना काशी या शत्रुजय जाओ पर अगर हृदय के शुद्ध भावों की ओर दृष्टि फेरोगे तो वहाँ जाना निरर्थक जान पड़ेगा। हृदय में शुद्ध भावना को स्थान देना और सेवा को अपने जीवन का आदर्श बनाना किसी भी तीर्थ से कम पवित्र नहीं है। जैसे सूर्यमुखी फूल हारा सूर्य के उदय-अस्त का पता चल जाता है उसी प्रकार हृदय की भावनाओं से यह भासता हो जाता है कि अपने हृदय में ईश्वर बसता है या नहीं। अतः यदि तुम्हें अपनी आत्मा की और परमात्मा की प्रतीति न होती हो तो शिक्षित भावनाओं के राग में रगे हुए भ्रमण से सर्वथा हीन किसी और विनोद को (किसी कृशकाय महात्मा को) देखो। तुम्हें पता हो जायेगा कि शिक्षित भावनाओं में ही ईश्वर का निवास है।

कि मैं जैसा व्यवहार करूँगा, मेरे शिष्य भी मेरा अनुकरण करके वैसा ही व्यवहार करेंगे। ऐसा विचार कर वह आदर्श कार्य करता था। वह बहुत बार सोचा करता—‘हे प्रभो! इन युवकों के अन्तःकरण में किसने प्रकाश की किरणें भरी हैं कि ये मेरे साथी बन गये हैं? दयाघन! जान पड़ता है, यह तुम्हारे असीम अनुग्रह का ही परिणाम है।’

कुछ दिनों बाद पहले वाले दो युवकों की तरह तीस युवक और मघा के शिष्य बन गये। अब कुल बत्तीस शिष्य और एक स्वयं, इस प्रकार तेतीस जने हो गये। मघा सुबह में तड़के ही उठ बैठता। अपने शिष्यों के साथ पहले परमात्मा की प्रार्थना करता है और फिर दिन-भर के काम का बटवारा कर देता। वह किसी को कहता—तुम शराबियों से अनुनय-विनय करके, शराब पीने की हानियाँ समझा कर, उन्हें शराब पीने से रोकना। किसी को गाव के दीन-दुखियों और रोगियों की सार-समाल का काम सौंपता, किसी को गाव के रास्ते साफ करने का और किसी को जनता का हित करने वाली शिक्षा देने का काम सौंपता था।

मघा कौन कार्य, किस प्रकार करता था, यह सब बातें व्याख्यान में नहीं कही जा सकती। वाणी में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि उसका सहारा लेकर सब बातें भलीभाँति समझाई जा सकें। केवलज्ञानी अपने ज्ञान से जितना जानते हैं, उसका अनन्तवा भाग ही भाषा द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तब सामान्य जन का कहना की क्या है? निष्काम भाव और हृदय की सच्ची लगन से किये जाने वाले कार्य का प्रभाव बिना पड़े नहीं रहता। मघा की निष्काम भावना के कारण गाव-भर में एक भी शराबी वेश्यागामी और चोर न रहा।

उस समय चाय-बीड़ी का प्रचार नहीं था अतएव मघा को इस सबध में सुधार करने की आवश्यकता ही न पड़ी। पर आजकल चाय-बीड़ी का प्रचार बहुत अधिक हो गया है। पहले के श्रीमान् में ओर आधुनिक श्रीमान् में बहुत अन्तर पड़ गया है। पहले की श्रीमन्ताई कुछ और थी और आज की श्रीमन्ताई कुछ निराले ही ढंग की है। प्राचीन काल के श्रीमान् अपने घर पर गाये-भैंसे पालते थे। वे स्वयं उनका दूध-घी खाते थे और दूसरों को भी उससे लाभ पहुँचता था। दूसरों को कदाचित् दूध-दही न मिलता तो भी छाछ तो चाहे जिसे मिल ही जाती थी। पर आज के श्रीमानों के घर चाय के प्याले सजे रहते हैं। इस अवस्था में दूसरे लोग उनसे क्या लाभ उठा सकते हैं? चाय के प्याले दूसरों को लाभ नहीं पहुँचाते सो न सही पर वे स्वयं पीने वाला को

भी तो लाभ नहीं पहुँचाते उल्टे शारीरिक हानि उत्पन्न करते हैं। इसका परिणाम होता है डाक्टर की शरण लेना। आज के श्रीमान् दूसरों की सेवा करना भूल गये हैं। वे लोग बगले में रहने और मोटरो पर सवार होकर चलने—फिरने में ही अपनी श्रीमन्ताई समझते हैं। गाय—भैस पालने से मच्छर बढ़ते हैं अतएव बाजारू दूध खरीद लेने में ही अपना बड़प्पन मानते हैं। पर उन्हें यह नहीं सूझता कि अगर गाय—भैस पालने से ही मच्छर होते हैं तो उनके बगले में गाय न रखने पर भी मच्छर कहाँ से आ पहुँचते हैं? अगर तुम सच्चे श्रीमन्त हो तो अपनी श्रीमन्ताई का दूसरे की सेवा करने में उपयोग करो। यह नहीं हो सकता तो तुम्हारी श्रीमन्ताई घोड़े की पूँछ के समान किस मतलब की है? बड़े—बड़े शानदार बगले बनवाने में, दो—चार कुत्ते पालने में, या मोटर गाड़ी रखने में और उसे चारों ओर फिरा कर लोगों पर धूल उड़ाने में भले ही आज तुम्हें श्रीमन्ताई दिखती हो, पर ज्ञानियों की दृष्टि में वह सच्ची श्रीमन्ताई नहीं है। जो जन—समाज की अधिक से अधिक सेवा करते हैं वही सच्चे श्रीमन्त हैं और उनकी सच्ची श्रीमन्ताई जगत् के लिए हितकारक है।

मघा के सतत प्रयास से उस गाव में से मदिरा, परस्त्रीगमन और चोरी आदि के भूत भाग गये। मघा ने उस गाव के निवासियों को यह भी सिखाया—तुम इतना अधिक खर्च मत रखो जिससे तुम्हें कर्ज लेना पड़े। आय के परिमाण में व्यय करो। अनिवार्य आवश्यकता के समय कर्ज लेना पड़े तो उसे नियत समय से पहले ही चुका डालो। अगर कर्ज सिर पर चढ़ा लोगे और समय पर चुका न सकोगे तो लेनदार तुम पर दावा करेगा। इसमें तुम्हारा पतन है। इस प्रकार लोगों के घर—घर जाकर मघा ने यथासमय कर्ज चुका देने का लाभ और चुकाने के सुकसान उन्हें समझाये। इससे वहाँ के लोग अपने घर पर धन तो बहुत लेते ही न थे कदाचित् लेना भी पड़ता तो नियत समय से पहले ही चुका देते थे। इससे किसी को किसी पर दावा करने का अवसर ही नहीं मिल पाता था। इसके अतिरिक्त लोगों में आपस में कभी कोई झगड़ा नहीं हो जाता तो मघा या उसके शिष्य दीच—दबाद कर देते थे। एक बार पर लोगों की आस्था बढ़ चली थी और लाभ उसका दहना मानने लगे थे।

बहुत कष्ट देते थे पर मघा के उपदेश से स्त्रियों ने भी शान्ति का श्वास लिया। जो स्त्रियाँ पहले मघा के काम में रोड़ा अटकाती थीं, वही अब मघा को आशिष देने लगीं और अपने किये पर पछताने लगीं। वे कहती—‘हम तो मघा की साफ की हुई जगह में कचरा बिखेर देती थीं, पर वह चुपचाप उसे उठा ले जाता था। मघा ने बाहर का ही कचरा साफ नहीं किया है किन्तु हमारे हृदय का कचरा भी साफ कर दिया है। परमात्मा इस पुण्यजीवी मघा को चिरायु करे।’

इस प्रकार मघा के लिए लोग परमात्मा से प्रार्थना करते और प्रमात् में उनके दर्शन करने आते थे। पर मघा अपनी कीर्ति से फूल जाने वाला व्यक्ति न था। वह तो सदा की भाँति अपने काम में लीन रहता था। उसके पास इतना समय ही न था कि लोगों को दर्शन देने के लिए कहीं एक जगह बैठा रहता। लोग जब उसके दर्शन करने आते तो वह यही कहता—आप लोग अपने घर—द्वार को और हृदय को साफ—स्वच्छ रखिए यही मेरा सच्चा दर्शन है।

यह तो मुझे भी कहना पड़ेगा कि यहाँ की जनता मालवा मेवाड़ और मारवाड़ की जनता की अपेक्षा घर और अन्य वस्तुओं को अधिक साफ—सुथरा रखती है। पर साथ ही यह भी कहना होगा कि तुम घर की तरह गलियों को साफ नहीं रखते। गलियों में बेहद गदगी रहती है। जूता पहनने के कारण समझ है तुम्हें गलियों की गदगी का पूरा खयाल न आता हो, पर हम जूते नहीं पहनते इस कारण हमें गदगी की अधिकता का खूब अनुभव होता है। शास्त्र में कहा है—अशुचि में चलने से हिंसा होती है। दूसरे लोग भी अशुचि को अस्पृश्य ही मानते हैं। अगर तुम श्रावक होकर भी अपने घर का कचरा गली के नाके पर बिखेर देते हो और गदगी को बढ़ाते हो तो कहना चाहिए कि तुमने अब तक यह नहीं समझ पाया है कि गुरु की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए।

मघा की सत्यवृत्ति से लोगों में अपूर्व शान्ति फैल गई। इस कारण मघा सबका प्रेम पात्र बन गया। पर उस गाँव में तीन प्रकार के पुरुष ऐसे थे जिन्हें मघा अप्रिय ही नहीं, वरन् कड़ुआ जहर—सा लगता था। वे यह थे—शराब बेचने वाले वेश्याएँ और कचहरी के राजकर्मचारी। ये लोग मघा की सत्यवृत्ति से बहुत नाराज रहते थे। शराब की विक्री एकदम बंद हो जाने के कारण शराब बेचने वाले की आमदनी मारी गई थी। वेश्यागामियाँ का अभाव हो जाने से वेश्याएँ नाराज रहती थी और झगडा—फसाद न होने के कारण

मघा पर दात पीसते रहते थे और किसी उपाय से मघा यहा से भाग जाय तो बला टले और हमारा धधा फिर से चमक उठे, इसी उधेड-बुन मे लगे रहते थे। मघा को गाव से हटाने के लिए वे प्रयत्न करने लगे।

अच्छा काम करने वाले का भी विरोध करने के लिए कोई-न-कोई खडा हो जाता है। जैसे दिन की थकावट दूर करने के लिए रात की जरूरत है उसी प्रकार सत्यार्थ का विरोध करने वालो की भी आवश्यकता है। ज्ञानीजन इस प्रकार के विरोध से या निन्दा से रच मात्र भी नही घबराते, बल्कि विरोध को अपने कार्य का सहायक मानकर दुगने उत्साह से उसे सफल बनाने मे जुट पडते हैं। वे सकटो को परमात्मा की प्रार्थना करने का प्रेरक मानकर प्रसन्न होते हैं।

जो महाभाग सकट उपस्थित होने पर परमात्मा की प्रार्थना का आश्रय लेते है, उनके लिए सकट भी सहायक बन जाते हैं। तुम भी शुद्ध चित्त से परमात्मा की प्रार्थना करो तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा।

जन-सेवा

(3)

प्रार्थना

मल्लि जिन बाल ब्रह्मचारी, कुम्भ पिता 'परमावति' मैया
तिन की कुमारी, मल्लि जिन बाल-ब्रह्मचारी ।। टेक ।।

श्री मल्लिनाथ भगवान् की इस प्रार्थना में भगवान् मल्लिनाथ का चरित्र इस प्रकार बताया गया है कि साधारण से साधारण मनुष्य भी सरलतापूर्वक हृदय में उतार कर जीवन-सुधार और आत्म-कल्याण कर सकता है ।

इस प्रार्थना द्वारा मेरी भावना को इतना अधिक पोषण मिला है कि इस प्रार्थना के आधार पर ही अगर मैं अपने जीवन की अपूर्णता दूर कर लू तो फिर मुझे कुछ भी करना शेष न रहे । इस प्रार्थना से मेरी भावना को किस प्रकार पोषण मिलता है, इस सबध में मैं थोड़ा-सा ही कहना चाहता हूँ । एक सिद्ध होता है, एक साधक होता है और एक साधन होता है । आत्म-कल्याण करने के लिए साधक को अनेक साधनों का उपयोग करना पड़ता है और उनके द्वारा वह सिद्धि-लाभ करके सिद्ध बन जाता है । यह बात भगवान् मल्लिनाथ के चरित्र से स्पष्ट ज्ञात हो जाती है ।

भगवान् मल्लिनाथ के रूप-सौन्दर्य की प्रशंसा चारों ओर फैली हुई थी । बहुत-से राजाओं ने सुना था कि राजा कुम्भ के घर एक सुन्दरी ने जन्म लिया है । अनेक राजा इस रूप-सुन्दरी के साथ विवाह करने के लिए लालायित थे । पर उनमें से भान भूले हुए छह राजा तो यहाँ तक तैयार थे कि यदि राजा कुम्भ अपनी कन्या हमें न देगे तो हम युद्ध करने से भी न चूकेंगे ।

अन्त में जब छहों राजाओं ने एक साथ चढ़ाई कर दी तो अपने पिता पर आई हुई विपदा को हटाने और राजाओं को प्रतिबोध देने के लिए भगवान्

मल्लिनाथ ने जो रचना रची वह इतनी अधिक आकर्षक और विचित्र थी कि उसका सम्पूर्ण महत्त्व समझ सकना भी संभव नहीं है। भगवान् ने एक पुतली बनवाई। देखने में वह हूबहू उन्हीं जैसी थी। पर उसमें एक विशेषता थी। पुतली का मुकुट अगर उतार दिया जाता तो उसमें से भयानक दुर्गन्ध फूट पड़ती थी। उस दुर्गन्ध को सहन करना अत्यन्त कठिन था। मुकुट उतारने से पहले उसमें दुर्गन्ध का लेश भी प्रतीत नहीं होता था और उसका सौन्दर्य ठीक मल्लिनाथ जैसा ही दिखाई देता था।

यह रचना रचकर भगवान् मल्लिनाथ ने कहला दिया— आप एकदम निश्चिन्त रहिए। राजाओं का इलाज मुझ पर छोड़ दीजिए। छहो राजाओं को मुझे देखने के लिए बुलावा भेजिए।

छहो राजा अत्यन्त कौतूहल और उत्सुकता के साथ 'मल्लिकुमारी' को देखने आये। दीपक को देखकर जैसे पतंग मोहित हो जाता है उसी प्रकार परसुत पुतली देखते ही छहो राजा मुग्ध हो गये।

भगवान् पुतली का भीतरी रूप बताकर उनकी मस्ती को कपूर की तरह उड़ा देना चाहते थे। अतएव उन्होंने पुतली का मुकुट खोल दिया और तत्काल ही चारो ओर घोर दुर्गन्ध फैल गई। राजाओं के होशहरास गुम हो गये। दुर्गन्ध से धवरा कर और पुतली की ओर घृणा की नजर से देखते हुए वे बाहर स्थिरकने लगे। भगवान् ने सोचा इन्हे प्रतिबोध देने के लिए दस यही उपप्लव अक्सर हैं।

महा असार उदारिक देही, पुतली इम प्यारी।

सग किये पटकै मव-दुख मे, नारि नरक-बारी।।

तुम ऊपरी रूप देखते हो तब बेमान बन जाते हो, पर जब जरा अन्दर गोता लगाते हो, तो जिस पर मुग्ध हो रहे थे उस से भी घृणा करने लगे हो।

कल शिलालेख देखते हुए यहा का अजायबघर देखा था। उसमे एक जगह मनुष्य का अस्थि-पिञ्जर रखा हुआ है। उसे देखने से मनुष्यो की हड्डियो की रचना का खयाल आ जाता है। पर क्या हाडो का पिंजरा देखकर किसी के मन मे विकार उत्पन्न होता है? किसी मे कामभावना जाग्रत होती है? पर जब वह हाडो का पिंजरा चमडी से ढका होता है तब विकार क्यों जाग उठता है?

ससार के पदार्थ अलग-अलग दृष्टियो से देखे जाने पर अलग-अलग प्रकार के दिखाई देने लगते हैं। हाड-पिंजरे को देखकर कोई अपना भोजन समझता है तो कोई उसे अपनी खोज का साधन मानता है। किसी कुत्ते के सामने अस्थि-पिञ्जर रख दिया जाय तो वह अपना भोजन समझ कर खाने लगता है। और वही अस्थि-पिञ्जर किसी डाक्टर के सामने रख दिया जाय तो वह शरीर रचना सबधी किसी खोज के लिए उसका उपयोग करता है। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच भी इसी प्रकार का अन्तर है। अज्ञानी लोग हाड-पिंजर का बाहरी रूप देखकर मोहित हो जाते हैं और ज्ञानीजन, बाहर दिखाई देने वाले रूप के पीछे क्या छिपा है, इस बात का विचार करके वैराग्यलाम करते हैं।

छहो राजा भगवान से कहने लगे-हम लोगो ने उस पुतली को पुतली नही समझा था, हम उसे साक्षात् मल्लिकुमारी समझ रहे थे। वह सुवर्ण की पुतली थी, यह तो पीछे पता चल पाया है। आपने हमे बोध देने के लिए ऐसी रचना रची है, यह बात जानकर हमे अपने अज्ञान पर तरस आता है।

अपनी मूर्खता पर राजा लोग जी-भर पछताये। भगवान् ने आश्वासन देते हुए उनसे कहा-‘घबराओ मत। अगर तुम्हारी भाति मैंने भी बाहरी रूप पर ही दृष्टि रक्खी होती ओर भीतर की खबर न रक्खी होती तो गजब हो जाता। मैंने केवल बाह्य रूप को ही न देखकर आभ्यन्तर रूप का भी ध्यान रक्खा है। इसी कारण मुझे आप पर मोह उत्पन्न नहीं हुआ। जो हुआ सो हुआ। अब आप लोग अपनी आत्मा को जाग्रत करके आत्मकल्याण की साधना कीजिए।

हो। इसका पुनरावर्तन आनन्ददायक है। कि आज बाहरी शक्ति को रचना

देमान न बन जाया करे पर यह देखा करे कि इसके भीतर क्या रचना भरी है? भगवान् मल्लिनाथ की प्रार्थना करो तो तुम्हारे मिथ्या मोह का भूत भाग जायेगा और तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा।

आज पात कालीन भावना भाते समय मुझे विचार आया कि हम जिनसे सहायता प्राप्त करते हैं उन्हें भूल जाना कैसी गभीर भूल है। मैं अन्न के अतिरिक्त दूध आदि पदार्थ ही लेता हूँ। जिन पदार्थों की सहायता से यह शरीर निभ रहा है और जिनके आधार से मैं आत्मकल्याण कर सकता हूँ, उन प्राणियों के ऋण से मैं कब और कैसे मुक्त हो सकूँगा? जैसे मुझे अन्य प्राणियों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार क्या तुम्हें सहायता की आवश्यकता नहीं होती? आवश्यकता होने पर भी अगर तुम उनके ऋण से मुक्त होने के लिए प्रयत्न नहीं करते और फर्नीचर पर पॉलिस लगाने के समान उपरी लोकदिखाऊ काम करते हो तो क्या यह उचित है? तुम अपना बगला साफ रखना चाहते हो पर अगर तुम्हारा शरीर साफ न हुआ तो बगले की सफाई से क्या होगा? तुम अलमारी मेज आदि फर्नीचर को साफ रखो पर शरीर-सुधार की ओर तनिक भी ध्यान न दो तो वह सुधार है या बिगाड़? इस प्रश्न पर जरा विचार करो। तुम जीवन की वास्तविक आवश्यकताओं पर तो ध्यान नहीं देते और बाहरी कृत्रिमताओं को बढ़ाने में जीवन खर्च डालते हो। जो अपनी गृहिणी को भूलकर सिनेमा की अभिनेत्री के पीछे सारी शक्ति व्यय करता है उसकी क्या दशा होती है सो जानते हो? ठीक वही दशा आत्मिकता को भूल कर कृत्रिमता के पीछे पड़कर अपनी शक्ति दर्बाद कर देने वालों की होती है। जैसे ये छह राजा पुतली के बाहरी रूप के पीछे पागल हो गये थे वही प्रकार तुम भी ऊपर के मिथ्या आलम्बनों को बढ़ाने में

मघा का वृत्तान्त

मघा की जो कथा कही जा रही है वह आज की नहीं लगभग दो हजार वर्ष पहले की है। यह बात जुदी है कि कथा में आये हुए तत्त्वों का वर्णन आधुनिक आवश्यकता के अनुसार किया जाय पर वह वर्णन वस्तुतः उस मूल कथा का ही होता है। इस कथा से यह मालूम हो जाता है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में कैसे-कैसे तत्त्व, किस प्रकार समझाये जाते थे। मैं यह कथा वर्तमान परिस्थिति के अनुसार विस्तृत करके कह रहा हूँ, मगर है यह प्राचीन कथा ही। जब लोग बाह्य वस्तुओं पर अधिक मुग्ध बन जाते हैं तब महापुरुष उन बाह्य वस्तुओं के अन्तरंग में छिपे रहने वाले तत्त्वों को जगत् के समक्ष उपस्थित करते हैं। जगत् को कल्याण-पथ दिखाना कोई सहज काम नहीं है। वह साधारण मनुष्य के बूते का भी काम नहीं है। जिन महापुरुषों ने अहंकार के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त करली है वही जगत् को कल्याण का मार्ग बता सकते हैं और जगत् को सुधार सकते हैं।

मघा ने अहंकार को जीत लिया था। वह निदा या घृणा से घबराता नहीं था। 'क्यों तुम मेरी निन्दा करते हो?' ऐसा कहकर वह किसी से झगड़ने भी नहीं बैठता था। वह लोक-निन्दा को जीतने का ही सतत प्रयास करता था। जब उससे कोई कहता—'तू बहुत बुरा कार्य कर रहा है तू जनता को धोखा दे रहा है'—तो वह सोचने लगता, परमात्मा की प्रार्थना को सफल बनाने का समय नजदीक आता जाता है। सच्चा भक्त परमात्मा की प्रार्थना करता हुआ कहता है—

मो सम कौन कुटिल खल कामी

तुमसे काह छिपाऊ कृपानिधि, तुम उर अन्तर्यामी।

इस प्रकार प्रभु की प्रार्थना करने वाला भक्त यद्यपि ससार के अन्यान्य पापियों के समान बड़ा पापी नहीं होता तब भी वह अपने तिल से पाप को ताड़ का रूप देकर उसे भी दूर करने की भावना रखता है। बड़े पापी में तो इस प्रकार की प्रार्थना करने का सामर्थ्य ही नहीं होता। जिसमें थोड़ा पाप होता है वही ऐसी प्रार्थना कर सकता है। जैसे काले कपड़े पर पड़ा हुआ धब्बा दिखाई नहीं देता और सफेद कपड़े पर पड़ा हुआ धब्बा अनायास ही दिख जाता है, इसी प्रकार जिनका अन्तःकरण पाप की कालिमा से मलीमस होता है उन्हें अपना पाप नजर नहीं आता। इसके विपरीत जो अल्प पापी होता है वह अपने अल्प पाप को भी बहुत अधिक मानकर उस परमात्मा के सामने पेश करता है और उसे धो डालने का प्रयत्न करता है।

दैज्ञानिकों के कथनानुसार किसी कमरे की हवा यदि खराब हो गई हो तो उसे बाहर निकाल देने से तत्काल ताजा हवा आ जाती है। उसके लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार यदि हृदय की गदगी बाहर निकाल दी जाय तो अवश्य पवित्रता का प्रवेश होगा। तब पवित्रता लाने के लिए प्रयास नहीं करना होगा। लोगों की यह आदत—सी हो गई है कि अपने हृदय की गदगी दूर तो करते नहीं हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मेरे दिल की गदगी को आप दूर कर दीजिए। पर जब उनसे कोई यही बात कहता है कि तुम्हारे हृदय में गदगी है तो लाल आखे निकालने लगते हैं। यह पद्धति अच्छी नहीं है। इसका परित्याग करके सच्चे हृदय से परमात्मा के सामने अपने दोष उपस्थित करो और फिर हृदय-शुद्धि का प्रयास करो। अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा।

मघा ने अपने बत्तीस शिष्यों को अपना आचार धर्म समझा कर अपने समान बना लिया। आचार्य मानतुंग ने भगवान् की प्रार्थना करते हुए कहा है—

तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किवा,

भूत्याऽऽश्रित य इह नात्मासम करोति। —भक्तामर स्तोत्र।

जिस वृक्ष का जल सींचकर पालन-पोषण किया जाता है वह क्या फल फल नहीं देता? अवश्य देता है। इसी प्रकार जो पुरुष लक्ष्मीवान् की सेवा करता है वह स्वयं लक्ष्मीवान् बन जाता है। सच्चा श्रीमान् वही है जो अपने सेवक को भीमान बना देता है। भक्तजन कहते हैं—तब सच्चे श्रीमान् भी सेवक को अपने समान बना लेते हैं तो क्या परमात्मा अपने सेवक को अपने समान बनाएगा? परमात्मा अपने सेवक को अगर सच्चा हो तो अवश्य अपने समान बना लेता है।

इसी प्रकार ज्ञानी और विवेकशील लोग सकट के समय जरा भी विचलित या भयभीत नहीं होते। सकटों को अपनी जीवन-साधना की कसौटी समझकर, परीक्षा मानकर सकटों का स्वागत करते हैं और उनके आने पर प्रसन्न होते हैं। वे समझते हैं, यदि इस सकट की परीक्षा में हम उत्तीर्ण हो गये तो हमें परमात्मा की भक्ति का प्रमाणपत्र प्राप्त हो सकेगा।

मघा की सत्यप्रवृत्ति से ग्रामीण जनता को अत्यन्त लाभ पहुँचा था। न तो उससे राजा को ही कोई हानि हुई थी और न प्रजा को ही। मघा के शुभ प्रयत्न से लोगो ने वेश्यागमन, मदिरापान, चोरी आदि पाप प्रवृत्तियों का परित्याग कर दिया था। उस समय होटल नहीं थे अतएव होटलों के सबध में उसे कुछ कहना ही न था। हा, मघा जैसा कोई सुधारक आज हो तो वह होटल का व्यसन जरूर छुड़ा देता। आज होटलों के कारण कैसी-कैसी पाप-प्रवृत्तियाँ बढ़ गई हैं और लोग इन पाप-प्रवृत्तियों में पड़कर किस प्रकार पतन की ओर प्रयाण कर रहे हैं, यह सबके सामने है। जिस जाति में या जिस घर में मास-मदिरा का सेवन तो दूर रहा उनका नाम तक लेना पाप माना जाता है, उन्हीं लोगो की सन्तान होटलों में जाना सीख लेती है और धीरे-धीरे मास-मदिरा के खान-पान की पापमय प्रवृत्ति में पड़ जाती है, ऐसा सुना जाता है। जो लोग मास का स्वाद चखने के लिए अथवा दूसरो का मास खाकर हृष्ट-पुष्ट बनने की आशा से मास का सेवन करते हैं उन्हें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि मास के सेवन से मनोवृत्ति तामसिक बन जाती है और अन्त में अपने ही हाथों अनेक अनर्थ भुगतने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त मास-भोजी को यह भी समझ रखना चाहिए कि जैसे हम दूसरो का मास उपयोग में ला रहे हैं उसी प्रकार कहीं दूसरे हमारे मास का भी उपयोग न करने लगे।

मदिरा-पान करने वालों को अपने शरीर की दुर्दशा का भी भान नहीं रहता। वे तो केवल यही समझते हैं कि जब हमारे पास पैसा है तो क्यों न हम मौज-शौक में उसका उपयोग करें? अगर पैसा मौज-शौक में काम न आया तो जिन्दगी का मजा ही क्या? इस प्रकार की दुर्भावना के शिकार हुए लोग मदिरा जैसे मादक पदार्थों के लिए अपने पैसों का ओर अपने बहुमूल्य जीवन का भी सर्वनाश कर डालते हैं। कहते हैं-अगर छत्रपति शिवाजी का पुत्र शभाजी सुरा और सुन्दरी के फन्दे में न पड़ा होता तो वह 'बाप से बेटा सवाया'- इस लोकोक्ति को सार्थक करने में समर्थ होता। पर वह सुरा और सुन्दरी के मोह में अन्धा हो गया और अन्त में उसकी बड़ी बुरी दशा हुई।

मघा के शुभ प्रयत्न से सबको शान्ति मिली, पर मदिरा बेचने वालों, वेश्याओं और राज-कर्मचारियों के लिए वह अशान्तिकर्ता हो गया। मघा इन सबकी आंखों में काटे के समान चुभने लगा। उन्होंने मघा को ही अपने रोजगार के मटियाभेट होने का कारण समझा। लोगों पर उसका बहुत अधिक प्रभाव है और उसके कहने से ही लोग हमारे पास फटकते तक नहीं हैं। यह सोचकर उन्हें मघा बुरी तरह खटकने लगा। उन्होंने सोचा—किसी भी उपाय से मघा को हटाना चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने एक मडल बनाया और मघा को दूर करने के उपाय सोचे। अन्त में राजा की शरण लेना निश्चित हुआ। पर उसका और उसके शिष्यों का कोई अपराध भी तो होना चाहिए? राजा से निर्वासन के लिए कहा जायेगा तब वे कहेंगे—‘मघा साधु पुरुष है उसे गांव बाहर वयो निकाला जाय? तब राजा के सामने यह कहना ठीक होगा—मघा और उसके सब चेले उचक्के और लुटेरे हैं और उनके कारण प्रजा को अत्यन्त त्रास हो रहा है। उनके त्रास के आगे राजसत्ता भी झुख मारती है। यह सुनकर राजा, मघा के ऊपर कुपित होंगे और हमारी योजना सफल हो जायेगी क्योंकि राजा हमारे ऊपर विश्वास करते हैं।

इस प्रकार निश्चय करके राजकर्मचारियों ने अपना सगठन और सुदृढ़ करने का निश्चय किया। सगठन—शक्ति अच्छे कार्य के लिए भी प्रयुक्त की जा सकती है और किसी अच्छे कार्य में रोला अटकाने के लिए भी प्रयुक्त की जा सकती है क्योंकि शक्ति वह दुपारी तलवार है जिससे रक्षण और भक्षण दोनों काम किये जा सकते हैं। राजकर्मचारियों के स्थापित किए हुए शासन में पाप प्रवृत्तियों द्वारा धन उपार्जन करने वाले कुछ लोग और शामिल हो जायें। सबसे भितकर मघा और उसके शिष्यों के विरुद्ध एक आदेश—पत्र तैयार किया और राजा के पास ले गये।

मघा और उसके साथियों के विरुद्ध जो आवेदन-पत्र राजकर्मचारियों ने तैयार किया था, वह राजा के समक्ष पेश किया गया। इसके अतिरिक्त झूठी-सच्ची अनेक बातें, जो उनके मन में आईं, राजा को कह सुनाई।

आजकल भी राजकर्मचारी राजा को वास्तविक बात न कह कर 'मन-गमती' बातें बनाकर राजा के कान भर देते हैं। लोग बाहर की चोरी को बुरा कहते हैं पर आखों में धूल झोंक कर की जाने वाली इस प्रकार की सफेद चोरी की ओर नजर भी नहीं फेरते। चोर को चोरी करते देखकर वैराग्य-लाम करने वाले समुद्रपाल जैसे विचारक तो विरले ही होते हैं।

मगध नरेश मदिरा के नशे में चूर तो थे ही न कुछ सोचा न विचारा और राजकर्मचारियों की बातों पर सहसा विश्वास करके तत्काल हुक्म सुना दिया। उन्हें जाच-पड़ताल करने की आवश्यकता प्रतीत ही नहीं हुई। राजा ने कहा-‘सेना की एक टुकड़ी ले आओ और राज-विद्रोहियों को पकड़ मगवाओ।’ राजा का यह नादिरशाही हुक्म सुनकर राजकर्मचारियों के हर्ष का पार न रहा और सभी ‘मेरी युक्ति काम कर गई’ इत्यादि कहते हुए अपनी-अपनी बड़ाई करने लगे।

प्रसन्नता में पगे, बेमान हुए और अपने आप मिया मिटवू बनते हुए राजकर्मचारी सेना की टुकड़ी के साथ अपने गांव लौटे।

रास्ते में कर्मचारियों ने सेना-नायक को सूचित कर दिया था कि-‘देखिए, दूसरे किसी भी आदमी की न तो आप बात सुनें और न किसी से कुछ पूछने के लिए रुकें। अगर आप ऐसा न करेंगे तो बदमाशों को पकड़ना असंभव हो जायेगा। हम जिसकी ओर सकेत करें बस उसी को गिरफ्तार कर लीजिए। अगर हम प्रगट रूप से उन बदमाशों के नाम आपको बताएंगे तो हमारी जान की खैर नहीं। ये बदमाश बहुत चालाक हैं। इन्होंने गांव वालों को भी विद्रोही बना दिया है। राज-मर्यादा की उन्हें रचमात्र परवाह नहीं है। अतएव किसी के कहने पर कान न देकर जिसकी ओर इशारा किया जाय उसी को आप गिरफ्तार करते जाइये। इस प्रकार सैनिकों को पहले से ही बहका दिया गया। यो सैनिक स्वयं कितने उद्धत होते हैं यह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

सैनिक कहने लगे-हमें महाराज ने आपके आदेश का पालन करने की आज्ञा दी है। अतएव जो आपकी आज्ञा होगी वह हमें स्वीकार है। हम दूसरों की न सुनेंगे और न मानेंगे। जिस किसी को भी गिरफ्तार करने की आपकी आज्ञा होगी उसे फोरन बिना विलम्ब गिरफ्तार किया जायगा। राजकर्मचारियों ने सन्तोष की सास ली।

इस प्रकार पूरी तैयारी करके सेना के साथ राजकर्मचारी गांव में दाखिल हुए। गांव के लोगो का पता चला कि महाराज, मघा और उनके शिष्यो पर खफा हो गये हैं और उन सबको पकड़ने के लिए सशस्त्र सेना आई है। कच्चे दिल का कोई आदमी सशस्त्र सेना के आगमन की बात सुनते ही घबरा उठता है पर मघा कच्चे दिल का आदमी नहीं था। वह जो सत्कार्य कर रहा था उसमे उसका अटूट विश्वास था। वह किसी के डिगाये डिगने वाला नहीं था। जब उसने अपने पकड़ने के लिए सशस्त्र सेना के आने का समाचार सुना तो वह सोचने लगा—मेरी परीक्षा का समय आ पहुँचा है। उसने अपने साथियो को बुलाकर कहा—आज हम सबकी परीक्षा का समय आ गया है। अब छोटे-छोटे काम छोड़ो। अब हमे एक महत्त्वपूर्ण कार्य करना है। छोटे-छोटे कार्य करते बहुत दिन बीत गये हैं। अब एक बड़े कार्य में हाथ लगना होगा।

इस प्रकार अपने साथियो को सावधान करके मघा राज—कचहरी के आगे जा देठा। उसने अपने शिष्यो से फिर कहा—हम लोगो को पकड़ने के लिए त्रिभारो से लेस सेना आ रही है। अब तुम क्या करोगे?

शिष्यो ने कहा—आप गुरु हैं। हम आपके शिष्य हैं। जहा गुरु—शिष्य का पालन होता होता है वहा तर्क—वितर्क को स्थान ही नहीं रहता। तर्क वितर्क करना पंडितो का काम है हमारा नहीं। आपने हमारी सम्पूर्ण शिक्षा है। अतएव आप जो—कुछ करने को कहे वही हम करने को तैयार हैं।

मौनान्मूक प्रवचन पटुश्चाटुको जल्पको वा
 धृष्ट पार्श्वे वसति च यदा दूरतश्चापगल्म
 क्षान्त्या मीरु यदि न सहते प्रायशोनामि जात
 सेवाधर्म परमगहनो योगिनामप्यगम्य । 58

सेवाधर्म इतना कठोर है कि योगियो के लिए भी वह अगम्य है। वास्तव में सेवाधर्म की साधना के लिए वीरता की आवश्यकता होती है। बातों से यह साधना साध्य नहीं है।

मघा के बत्तीसो शिष्य सच्चे सेवक थे और मघा ने उन्हें सेवा की शिक्षा देकर अपने समान ही सेवक बना लिया था।

मघा अपने शिष्यों के साथ न्यायालय के सामने बैठा ही था कि सेना आ पहुची। राजकर्मचारियों ने सेनानायक से कहा—‘देखिये, सब बदमाश इकट्ठे होकर वहा बैठे हुए हैं। ये इतने लापरवाह हैं कि सेना से भी नहीं डरते। वे बहुत बहादुर और निडर हैं, अतएव उन्हें पकड़ते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है।’

सेनानायक ने कहा—‘यह बहुत अच्छा हुआ, जो उन्हें खोजने के लिए हमें भटकना नहीं पडा।’

राजकर्मचारी बोले—‘हमें भय है ये लोग कही आपके ऊपर हमला न कर बैठे।’

सेनानायक ने उत्तर दिया—‘हम लोग इतने कायर नहीं कि उनके हमले से भाग खड़े हो। हम लोग शूरवीर हैं। इसके अतिरिक्त महाराज ने हमें अधिकार दे रक्खा है कि हमला होने की हालत में हम गोली चला सकते हैं।’

एक ओर जहा ऐसी शूरवीरता बघारी जा रही थी वहा दूसरी ओर मघा अपने शिष्यों को समझा रहा था—‘तुम्हें पूर्ण शान्ति रखनी चाहिए। जरा भी शान्ति भग्न न होने देना और जैसा मैं कहूँ, वैसा ही करना।’

सैनिक मघा और उसके साथियों के सन्निकट आ पहुचे। उन्हें देखते ही सैनिक आपस में कहने लगे—‘ये तो विद्राही से नहीं जचते। इनकी मुख-मुद्रा पर विद्रोह की रेखा तक दिखाई नहीं देती। जो कुछ हो हमें आज्ञापालन करना है। इनके विद्रोही होने—न—होने का उत्तरदायित्व हम पर नहीं है। यह उत्तरदायित्व तो इन राजकर्मचारियों पर है।’

सेनानायक ने मघा और उसके शिष्यों से कहा—‘तुम लोगो ने गाव में बडा जुल्म ढाया है। अब विलम्ब किये बिना फौरन ही हथकडी—बेड़ी पहनलो और हमारे साथ चलो। महाराज ने तुम्हें गिरफ्तार कर लाने का आदेश दिया है।’

सेनानायक की बात सुनते ही मघा और उसके साथियो ने अपने-अपने हाथ लम्बे कर दिये। सैनिको ने उन्हें हथकड़ी पहना दी। इसके बाद बेड़ी पहनने का कहा गया तो सब ने पैर लम्बे कर दिये। उनके पैर बेड़ियो से जकड़ दिये गये। हथकड़िया और बेड़िया पहना कर सैनिक ऐसे प्रसन्न हुए मानो दबा जा जीत लिया हो। इधर मघा और उसके शिष्य सत्य के आभूषण पाकर प्रसन्न हुए। चोरी अत्याचार या अन्याय करके हथकड़ी-बेड़ी पहनना दुरी बात है पर चोरी अत्याचार या अन्याय का प्रतिकार करने के उपलक्ष्य में हथकड़ी-बेड़ी पहननी पड़े तो सच्चे सेवक को इन्हे 'सेवा के आभूषण' समझ कर प्रसन्न होना चाहिए। हथकड़ी-बेड़ी ही सच्चे सेवक के सर्वश्रेष्ठ आभूषण हैं।

सैनिको ने जब मघा और उसके शिष्यो को गिरफ्तार करके हथकड़ी-बेड़ी पहनाई तब तक गाव-भर के लोग जमा हो गये थे। वे सब मघा की ओर एक इशारे की प्रतीक्षा करते हुए देख रहे थे। मघा एक इशारा करे और सारी फौज को मार के मारे भागने की जगह न मिले सेना कदाचित् हमें मार के दौड़ेगी तो भी कित्तो को मारेगी? मघा ने जनता के भाव समझ दिये। उसने भड़की हुई भीड़ से कहा— अगर आप लोग हमारा हित चाहते हैं तो जरा भी अशान्ति न होने दे। हम आपसे यही सहायता चाहते हैं कि आप सब लोग एकदम शान्त रहे। अगर आपने शान्ति-भग की तो इतने दिनों के किये पर पापी पिर जायेगा और हमारे साथ आपका भी अहित होगा। उतएव सच्ची भलाई के खातिर आप सब लोग पूर्ण रूप से शान्त रहे।

सैनिक यह अद्भुत और अपूर्व दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गये। यह सब है क्या मामला? सो उसकी समझ में कुछ न आया। इतना अधिक आश्चर्य हुआ कि वे सिधोही जैसे लश्कर दिया गया है? और उन्होंने सच-हमारा कल्याण आम्नात है।

जब सैनिक मघा के दल को लेकर रवाना हुए तो गाव वालों में से कितने रोने लगे, कितने चीख मारने लगे और कुछ समझदार लोग दूसरों को समझाने लगे—‘हमें घबडाना नहीं चाहिए। आज रात्रि का अन्धकार है तो कल सत्यरूपी सूर्य का आलोक होगा और आपत्तिरूपी अन्धकार हट जायेगा। सत्य—सूर्य का उदय होने पर सबका कल्याण होगा। अतएव हमें रोना—चीखना नहीं चाहिए। धीरज रखना उचित है। अगर हम मघा का सचमुच सम्मान करते हैं तो हमें मघा ने जिस मार्ग का प्रदर्शन किया है उसी मार्ग पर और अधिक दृढ़ता से अग्रसर होना चाहिए।’

मघा दल को लेकर सैनिक राजगृह आ पहुँचे। कर्मचारी पहले ही राजा के पास जा पहुँचे थे। उन्हें भय था, कहीं कोई राजा के कान न भर दे। अतएव राजा के पास आकर वे बोले—‘महाराज! आपकी विजय हुई है। विद्रोही सब पकड़े गये हैं। भला, आपके प्रबल प्रताप के सामने उनकी क्या चल सकती है? आपकी सेना भी बहुत योग्य है। उसकी बदौलत वे लोग इतनी जल्दी पकड़ में आ सके हैं। यो उन्हें काबू में लाना कोई सरल काम न था।’

सघ—बल का इस प्रकार दुरुपयोग भी किया जाता है। पर सघ—बल को ऐसे कुत्सित कार्य में बर्बाद न कर किसी सत्कार्य में लगाना चाहिए। किसी कुत्सित कार्य में फिर भले ही उस ओर कितना ही आकर्षण या बहुमत हो, सम्मिलित नहीं होना चाहिए। याद रखना—

सत्यमेव जयते नानृतम्।

अन्तिम विजय सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। सत्य की विजय किस प्रकार होती है यह मघा के सत्यमय जीवन से स्पष्ट ज्ञात हो जायेगा। मघा और उसके साथी मिलकर तेतीस ही थे। पर वे तेतीस तेतीस करोड़ के बराबर थे, यह कहना क्या अनुचित है? तेतीस की संख्या का बहुत महत्व है। शास्त्र में इन्द्र के गुरु—स्थानीय देवता तेतीस कहे गये हैं। लोकोक्ति के अनुसार देवता भी तेतीस करोड़ माने जाते हैं। किस प्रकार इन तेतीस पुरुषों को विजयप्राप्ति होती है, यह फिर देखेंगे।

हे प्रभो! मैं अनादिकाल का अपराधी हू। मैंने बहुत-बहुत पाप किये हैं, इत्यादि। इस प्रकार मैं परमात्मा के प्रति विनयपूर्वक प्रार्थना करता हू।

मेरी ऐसी प्रार्थना सुनकर कदाचित् तुम कहोगे कि अनेक पाप करने वाला तो कोई हत्यारा या चोर ही हो सकता है, साधु या श्रावक ऐसा अपराधी नहीं हो सकता और जब ऐसा अपराधी नहीं हो सकता, तो परमात्मा से यह कहना कि 'मैंने अनेक पाप किये हैं, मैं घोर अपराधी हू'— कहा तक उचित है? पर मैं कैसा और कितना अपराधी हू, इस बात पर मैं शास्त्र की दृष्टि से विचार कर सकता हू। अपने सबध में जैसा निश्चयात्मक विचार किया जा सकता है, वैसा दूसरो के सबध में नहीं किया जा सकता। शास्त्र कहते हैं—बाहर के पापो को समझना सहज है, पर पाप के सूक्ष्म मार्ग को शोध निकालना बहुत कठिन है। बाहर से हिंसा आदि पाप न करना और इसी कारण अपने को विशुद्ध निरपराध मान बैठना भूल है। क्योंकि—

अहं पचहि ठाणेहि जेहि सिक्खा न लब्धई।

थम्मा कोहा पमाएण, रोगेणालस्सेण य।। उक्त. 11/3

श्री उत्तराध्ययन सूत्र में बताया गया है कि गर्व, क्रोध, प्रमाद रोग और आलस्य— इन पाच कारणों से परमात्मा की भक्ति और प्रार्थना की शिक्षा नहीं मिल पाती। इन पाच कारणों को दूर कर परमात्मा की शिक्षा के पात्र बनो। जैसे सिहनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है, अन्य पात्र में नहीं उसी प्रकार परमात्मा की शिक्षा भी योग्य पात्र में ही टिक सकती है। वह अयोग्य पात्र या अपात्र में नहीं ठहर सकती। अतएव परमात्मा की शिक्षा के सुपात्र बनने के लिए क्रोध, प्रमाद आदि दोषों का त्याग कर आत्मा को जाग्रत बनाना चाहिए। परमात्मा की शिक्षा का पात्र बनने के लिए मैंने तो घरबार छोड़कर दीक्षा धारण की है, इसलिए मुझे पहले शिक्षा का पात्र बनना चाहिए। परमात्मा की शिक्षा का पात्र बनने के लिए पहले यह देखना चाहिए कि आत्मा क्रोध आदि दोषों से मुक्त हुआ है या नहीं?

तुमने व्यावहारिक शिक्षा ली है, इसलिए तुम थोड़े में ही समझ सकोगे। मैं तुमसे यही कहना चाहता हू कि तुम अपनी शिक्षा का दुरुपयोग न करो। उसे उलटे मार्ग पर न ले जाओ। आत्म-कल्याण के लिए उसका उपयोग करो।

परमात्मा की शिक्षा का पात्र बनने के लिए और परमात्मा की प्रार्थना की योग्यता प्राप्त करने के लिए यह देखना सर्वप्रथम आवश्यक है कि अन्तःकरण में क्रोध अभिमान आदि पाप कितनी मात्रा में मौजूद हैं?

आत्मा भले ही ऊपर से हिंसा न करता हो किन्तु अगर उसे यह अभिमान है कि 'मैं हिंसा करता ही नहीं हूँ' तो यह अभिमान हिंसा है। इसी प्रकार ऊपर से झूठ न बोलने वाले का झूठ न बोलने का अभिमान भी झूठ है और वह भी हिंसा है। किसी सदगुणी के सदगुण को देखकर प्रमोद पाने के बदले उस पर द्वेष भाव होना और उसे किसी प्रकार नीचा दिखाने का प्रयत्न करना भी हिंसा है। ये सब आत्मा के अपराध हैं। सूत्र में आठ प्रकार के मदों का वर्णन किया है—जातिमद, कुलमद, बलमद, रूपमद, लाभमद, तपमद, सूत्रमद और सत्तामद। इन आठों प्रकार के मदों से पाप की प्रवृत्ति होती है। अतएव परमात्मा की शिक्षा का पात्र बनने के लिए और प्रार्थना का सामर्थ्य—लाभ करने के लिए इन आठों में से कोई भी मद नहीं होना चाहिए।

इस दृष्टि से जब मैं अपनी आत्मा के अपराधों की खोज करता हूँ तो जान पड़ता है कि अभी मुझ में बहुतेरी त्रुटियाँ मौजूद हैं। इसलिए अगर मैं परमात्मा के प्रति—

‘हूँ अपराधी अनादिनो जनम—जनम गुना किया भरपूर के।

इस प्रकार प्रार्थना करता हूँ—आत्म—निवेदन के रूप में अपना दैन्य परमात्मा के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ तो मैं क्या बुरा करता हूँ? बड़े-बड़े विद्वानों ने बहुत-बहुत विचार करके भी यही बात कही है—

हूँ सरूप निज छोड़ी रग्यो पर—पुदगले

झील्यो उलट आणी विषय—तृष्णा जले।

आश्रव बध विभाव करूँ रूचि आपणी

भूल्यो गिथ्या वास दोष हूँ परगणी।

अवगुण ढाकण आज करूँ जिनमत—क्रिया

न तजु अवगुणनी चाल अनादि ते जे प्रिया।

—श्री देवचन्द्र दीक्षी

पावन क्रियाएँ, दुर्गुणों को छिपाने के लिए नहीं, वरन् उनका समूल विनाश करने के लिए कर। इसी में तेरी भलाई है।

लोग जब बीमार होते हैं तो अपने कर्मों को कोसते हैं। पर ज्ञानीजन जानते हैं—कर्म को कोसने से ही रोग नहीं चला जायेगा। रोग का नाश करने के लिए उसके मूल—पाप से छुटकारा पाना होगा।

पाप का उदय होने पर सकट आ पड़ता है और सकट से बचने के लिए लोग फिर पाप का सहारा लेते हैं। मनुष्य की यह कैसी भयंकर भूल है। ऐसा करने से तो पापों की परम्परा और बढ़ती चलती है। पूर्वकृत पाप के कारण सकट उपस्थित होने पर धीरज धारण करके परमात्मा के साथ प्रेम—संबंध जोड़ना चाहिए। जब लोग रोगी होते हैं तब उन्हें डाक्टर प्यारा लगता है। विद्या की कमी होती है तो विद्वान प्यारा लगता है। धन की आवश्यकता होने पर धनवान् प्यारा लगता है। ठीक इसी तरह, जब अपने अन्तःकरण में पाप की प्रबलता हो, तो परमात्मा प्रिय लगना चाहिए। अपने पापों के प्रति सवेदना प्रकट होगी तो परमात्मा के प्रति प्रेम भी प्रबल रूप से प्रदीप्त होगा। पर दुनिया पापों को छिपाना चाहती है, दूर नहीं करना चाहती। लोग पाप करते झिझकते नहीं, केवल पापी कहलाने से डरते हैं। उन्हें पता नहीं कि पाप छिपाने से घटता नहीं, बढ़ता है। इसलिए पाप का निरीक्षण करके उसके लिए जितना अधिक पश्चात्ताप करोगे, उतने ही अधिक परमात्मा के समीप पहुँच सकोगे।

बहिनो से भी मैं यही कहना चाहता हूँ। पाप को छिपाओ मत ढको मत। पापों का प्रायश्चित्त करो और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करो। ऐसा करने से परमात्मा के पाद—पद्मों में तुम्हारे प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। ऊपर—ऊपर से पतिव्रता होने का ढोंग करो और भीतर अनीति और अधर्म से भरी भावना बनाये रखो, ऐसा कदापि न करना। इसके लिए यह आवश्यक है कि अपने पापों का निरन्तर निरीक्षण करते हुए उन्हें दूर करने के लिए सक्रिय प्रयत्न करते रहो।

सुबह—साझा प्रतिक्रमण करने का उद्देश्य यही है कि दिन—भर में रात—भर में किये हुए पापों से निवृत्त हुआ जाये। प्रतिक्रमण का शब्दार्थ है—वापिस लौटना। पर इससे यह आशय नहीं लेना चाहिए कि शुभ कार्य से पीछे फिरना लौटना। अशुभ काम (पाप) से पीछे लौटना ही प्रतिक्रमण का उद्देश्य है और यही इसका अर्थ है। भगवान् महावीर ने हमारे लिए प्रतिक्रमण धर्म बताया है। भगवान् पार्श्वनाथ के शिष्य कभी प्रतिक्रमण करते थे कभी

नहीं भी करते थे। जब उन्हें यह मालूम होता कि हमसे कोई पाप-प्रवृत्ति हुई है तब वे उसका प्रतिक्रमण कर लेते थे अन्यथा नहीं। पर भगवान् महावीर ने प्रतिक्रमण करना आवश्यक प्रतिदिन का अवश्य कर्तव्य बतलाया है। उन्होंने नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह-साझ प्रतिक्रमण करने का आदेश दिया है। अतएव पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए प्रतिक्रमण करो और पाप को हटाओ। ऐसा करके जब निष्पाप बनोगे तब परमात्मा की शिक्षा के पात्र और परमात्मा की प्रार्थना करने के योग्य बन सकोगे।

मन वचन और काय के योग अर्थात् व्यापार से पापों की उत्पत्ति होती है। मन से पाप होता है वचन से पाप होता है और काया से पाप होता है। अतएव इन तीनों के योग से भी पाप होता है।

वचन के पाप तो प्रायः प्रकट हो जाते हैं पर मन के पापों का किसे पता चलता है? और जब तक मन से पाप नहीं निकल जाते—मन निर्मल और निष्पाप नहीं बन जाता तब तक कौन दावा कर सकता है कि मैं अपराधी नहीं हूँ? अतएव मन की मलीनता—पाप—को सर्वथा दूर करना चाहिए और इसके लिए आत्मा को निरन्तर जाग्रत रखना चाहिए। आत्मा जब मन वचन और काय के पापों से मुक्त होकर निष्पाप बन जाता है तब वह परमात्मा की शिक्षा और प्रार्थना का पात्र बनता है। आत्मा को निष्पाप बनाने के लिए सदैव एक भावना का चिन्ता करना चाहिए। इस भावना को कदियों ने बहुत सरल रूप से प्रकट किया है। इस भावना को तुम जहाँ ले जाना चाहो वही ले जा सकते हो। जो दृष्टि से इस भावना में क्या तत्त्व छिपा हुआ है यह मैं स्पष्ट कर देता हूँ। वह भावना कौनसी है? कदियों ने कहा है—

सुने री गैने निर्दल के बल राग।

पिछली सारथ गुरु सतग की आखे सवारे काग।

जब लग गज बल अपना बत्थो पैक सग्यो तहि काग।

निर्दल हो बल-राग पुकारे आये आधे राग॥ सुने री ॥

अर्थात्—योगी जिसमें रमण करते हैं वह राम है। इस व्युत्पत्ति—अर्थ द्वारा दशरथ के पुत्र राम का निषेध नहीं किया गया है। इसमें तो यह बतलाया गया है कि जो राग—द्वेष से सर्वथा मुक्त है, वही सच्चा राम है।

तुम लोग इसी प्रकार का राम—बल प्रगटाओ। पर इस राम—बल को प्रगटाने के लिए तुम्हें आत्मा के विकार दूर करने पडेगे। आत्मा के विकार ज्यो—ज्यो हटते चले जाएंगे त्यो—त्यो तुम्हारी आत्म—शक्ति का आविर्भाव होता चलेगा। तुम्हें अपनी आत्म—शक्ति में निश्चल श्रद्धा है तो वह तुम्हारे पास ही है। वास्तव में वह शक्ति तुम्हारी अपनी आत्मा में ही विद्यमान है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए दूसरे की साक्षी की आवश्यकता नहीं है। जहा सदेह होता है वहा साक्षी की आवश्यकता होती है। जहा शका पास नहीं फटकती, वहा साक्षी को कौन पूछता है? हा, कदाचित् तुम्हें उस शक्ति की अनुभूति न होती हो और उसे प्राप्त करने की इच्छा एव तैयारी हो, तो दूसरे की साक्षी लेना भी उचित हो सकता है। दावा करना हो तो साक्षी की आवश्यकता है। अगर दावा ही न करना हो, तो साक्षी किस काम की?

सो अगर आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना हो तो एक क्या, हजारों महापुरुषों की साक्षिया तुम्हारे सामने प्रस्तुत की जा सकती हैं। विदाई की वेला में मैं तुम्हें अधिक क्या कहूँ मैं यही कहता हूँ कि आत्मिक शक्ति को प्रगट करो तो दूसरी समस्त शक्तिया तुम्हारे भीतर आप ही आप प्रगट हो जाएगी।

अगर तुम यह जानना चाहते हो कि आत्मिक शक्ति तुम्हारे भीतर कहा रहती है, तो यह जानने से पहले अपनी आत्मा की खोज करो। यह शरीर आत्मा के सहारे टिका हुआ है। शरीर में जो—कुछ होता है वह सब आत्मा की शक्ति की बदौलत ही होता है। और तो और आख के पलक भी आत्मा की शक्ति से गिरते—उठते हैं। तुम चर्म—चक्षुओं से आत्मा को नहीं देख सकते। हा, इस सबध में गहरा विचार करोगे तो जान पडेगा कि समस्त शारीरिक क्रियाओं का आधार आत्मा ही है। जिस आत्मा की शक्ति से शरीर के सब व्यापार होते हैं उन आत्मा को माया—मृषा आदि के द्वारा तुमने अत्यन्त मलीमस बना दिया है। पर यह स्मरण रखना एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। इसी प्रकार जब तक आत्मा में माया—मृषा की मलीनता घुरी है तब तक उसमें राम—बल या आत्मिक सामर्थ्य किस प्रकार प्रकट हो सकता है? तुम किसी भलेमानुष को अपने घर आने का आमत्रण तो दे दा परन्तु घर

के सब दरवाजे और खिड़किया बन्द कर लो तो वह आमत्रित व्यक्ति तुम्हारे घर में कैसे घुस सकेगा? इसी प्रकार तुम राम-बल, परमात्म-बल को चाहते तो हो पर आत्मा के विकारों को दूर नहीं करते। ऐसी दशा में राम-बल कैसे पा सकते हो? अतएव अगर तुम आत्मा में से विकार-शक्ति को हटा दो तो मघा की भांति तुम्हारे भीतर भी अक्षय राम-बल या आध्यात्मिक सामर्थ्य प्रकट हो सकता है।

मघा और उसके साथियों को भयकर अपराधियों की भांति राजा के सामने उपस्थित किया गया। राजा कर्मचारियों की बातों में आ गया और अपराध की जाच-पड़ताल किये बिना ही जोश में आकर कहने लगा—‘प्रजा को त्रास पहुँचाने वाले तुम्हारे जैसे लुटेरे एक क्षण-भर भी मेरे राज्य में नहीं रह सकते। इन्हें ऐसी सख्त सजा मिलनी चाहिए कि इन्हें देखकर फिर कोई ऐसा अपराध करने की हिम्मत ही न कर सके। इन्हें राजमहल के सामने वाले मैदान में ले जाकर लिटा दो। मैं महल के झरोखे में जाकर बैठता हूँ। नागरिक लोगों के सामने इन तेतीसों लुटेरों को हाथियों के पैरों के नीचे दबोच कर कुचलवा जाओ।’

इस लोगों का अपराध क्या है? इस राय में जरा भी विचार न करके राजा ने राजा के मद में उन्मत्त होकर कर्मचारियों के कहने मात्र से तेतीसों लोगों को हाथियों के पैरों तले कुचलवा डालने का हुक्म दे दिया।

राज्य कर्मचारियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था कर ली। अगर के दर-बारियों की भीड़ राजमहल के मैदान में राजा का नया सिक्का दरारों के लिए जगा हो गई। मघा और उसके साथी यथासम्य मैदान में लगे लगे। उसी कहा गया—अपने दृष्टदेव का अन्तिम सम्य - संरण करो। अब तुम्हारे तुम्हारे कृत्यों का फल मिलने ही वाला है।

कविता का भाव मघा के उपदेश से अत्यन्त साम्य रखता है। अतएव यहा भी उसे कहना उचित है। इस कविता की भावना को तुम अपने हृदय मे उतारोगे तो तुम्हारा कल्याण ही होगा।

मघा अपने शिष्यो से कहता है -

शांति-सगर मे कमी भूलकर, धैर्य नही खोना होगा।
 वज्र प्रहार भले सिर पर हो, किन्तु नही रोना होगा॥
 अरि से बदला लेने का मन, बीज नही बोना होगा।
 घर मे कान तूल लेकर फिर, तुझे नही सोना होगा॥
 देश-दाग को रुधिर-वारि से, हर्षित हो घोना होगा।
 देश-कार्य की भारी गठरी, सिर पर रख ढोना होगा॥
 आखे लाल भवे टेढी कर, क्रोध नही करना होगा।
 बलि-देवी पर तुझे हर्ष से, चढकर कट मरना होगा॥
 नश्वर है नर-देह मौत से, कमी नही डरना होगा।
 सत्य-मार्ग को छोड स्वार्थ-पथ पर पैर नही धरना होगा॥
 होगी निश्चित जीत धर्म की यही भाव मरना होगा।
 मातृभूमि के लिए हर्ष से, जीना या मरना होगा॥

खरी कसौटी के समय ऐसी शिक्षा किस प्रकार समझाई जाती होगी और उसका कैसा असर पडता होगा यह कौन कह सकता है? हम लोग तो उस शिक्षा की नकल करते हैं। आत्मा की सम्पूर्ण शक्ति के साथ अन्तःकरण-पूर्वक जब यह शिक्षा दी जाती होगी, तब उसके समर्थ प्रभाव के विषय मे कहना ही क्या?

अगर हम अपने आत्मा को सकट मे पडा हुआ मानकर इस प्रकार की उच्च और स्वच्छ भावना भावे तो इसके महत्त्व को कदाचित् समझ सकेंगे। कोई कह सकता है- हमारी आत्मा पर ऐसा कौनसा सकट आकर पडा जो हम ऐसी भावना भाते फिरें? उत्तर यह है-आत्मा के ऊपर पाप का घोर सकट आ पडा है। पाप के सकट, भय से ही साधु या श्रावक बनते हैं। हम भी शान्ति के युद्ध मे जूझने के लिये साधु बने हैं, खाने-पीने के लिए नही। अतएव प्रत्येक आत्म-कल्याण के अभिलाषी को इस प्रकार की उच्च भावना भानी चाहिए। मघा ने अपने शिष्यो से कहा-

भावना तश्चित्त प्रसादनम्।-योगसूत्र

मेरे प्यारे शिष्यो! इस प्रसंग पर उच्च भावनाओ द्वारा अपना चित्त खूब प्रसन्न रखना। उच्च भावनाएँ चित्त की प्रसन्नता के लिए अत्यन्त

जब कोयल मार खाने पर भी मीठा स्वर सुनाती है, तब विवेक-बुद्धि धारण करने वाले तुम्हारे जैसे मनुष्य, गाली-गलौज का बदला गालियो में चुकाओ, यह कहा तक उचित है? मार के बदले मारना क्या विवेकशीलो को शोभा देता है?

तुम कह सकते हो—‘चुपचाप गालिया सहन कर लेना और मारने वाले अत्याचारी के सामने भोली-भाली गो बन जाना उसका मुकाबिला न करना, एक प्रकार की कायरता है। क्या हमें कायर बन जाना चाहिए? कायर बन जाने से तो अत्याचारी का हौंसला बढेगा और जगत् में अत्याचार का नगा नाच होने लगेगा। इस प्रकार परोक्ष रूप से हम चुप्पी साधकर अत्याचार की उत्तेजना में सहायक हो जाएंगे।’

यह कथन वास्तव में भूलभरा है। सहिष्णुता कायरता का चिह्न नहीं, वरन् वीरता का फल है। उत्तेजना का प्रसंग उपस्थित होने पर अन्तःकरण की निर्बल वृत्तियों पर विजय प्राप्त करके स्वाभाविक शांति को सुरक्षित रख सकना साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। अपने ऊपर सयम का अकुश रखना विजेताओं का धर्म है। बाढ़ आने पर नदी के प्रवाह में सभी वह सकते हैं, पर अचल-अटल रहने वाले विरले ही होंगे। इसी प्रकार उत्तेजना की आग में जल मरने वाले ससार में बहुत हैं और उस आग पर शान्ति का शीतल नीर छिड़कने वाले इने-गिने ही निकलेगे। ये इने-गिने सत्त्वशाली पुरुष ही जगत् के पथ-प्रदर्शक होते हैं। इन्हीं पुरुषों के सहारे ससार को स्वर्ग बनाने वाले सद्गुण टिके हैं।

यह कहना कि चुपचाप अत्याचार सहने से अत्याचारी को उत्तेजना मिलती है और अत्याचार बढते हैं— सर्वथा विपरीत धारणा है। अत्याचार से अत्याचार का सामना करने से अत्याचारों की परम्परा चल पडती है। जैसे रुधिर से रुधिर की शुद्धि नहीं होती उसी प्रकार अत्याचार से अत्याचार का शमन नहीं हो सकता। आग को ईंधन न मिले तो वह जल्दी बुझ जाती है। इसी प्रकार अत्याचार को अत्याचार का ईंधन न मिलने से शान्त हो जाता है।

मघा ने प्रकृति की शिक्षा समझाते हुए कहा—‘देखो कोई कुछ भी करे पर प्रकृति अपना स्वभाव नहीं त्यागती। तुम भी अपना स्वभाव छोड़कर विभाव के चगुल में मत पडना। यह देखो मदोन्मत्त हाथी हम कुचलन के लिए सामने दौड़ा चला आ रहा है। वह हमें कुचल डाले ता भी तुम राजा राजकर्मचारी हाथी या महावत पर तनिक भी क्रोध या द्वेष न करना। इ

अन्यायियों के नाश होने की भावना अपने अन्तःकरण में न आने देना। इसी में सत्य-धर्म की विजय है। इन अन्याय में ग्रसे हुए लोगों पर दया-भाव रखना इनके कल्याण की कामना करना, इनका बुरा न विचारना। हाँ कही तुम्हारी भूल हुई हो तो उसे खोजना और दूर करना। अगर तुमने कही भी भूल की है तो निश्चित समझना कि तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो सकता।'

श्री आचाराग सूत्र (प्रथम श्रुत स्कन्ध) में एक भावना बताई गई है। अपने जीवन में रथान देने से पाप का प्रादुर्भाव ही नहीं हो सकता। वहाँ कहा गया है —

एस खलु नरीयए एस खलु मोहे, एस खलु मारे

अर्थात्—हिंसा रूप पातक ही नरक है यही मोह है और यही मार्ग भूत्यु है। इस पाप को आत्मा में छिपाये रखना नरक को आमंत्रण देना है। शास्त्र कहता है—पाप को पाप ही न समझो वरन नरक समझो। जब आत्मा में पाप हो तो आत्मा में ही नरक मानना चाहिए। अनाथी मुनि ने कहा है —

अप्पा नई वेयरणी

—उत्तरा. 20-36

जब कोयल मार खाने पर भी मीठा स्वर सुनाती है तब विवेक-बुद्धि धारण करने वाले तुम्हारे जैसे मनुष्य, गाली-गलौज का बदला गालियो में चुकाओ, यह कहा तक उचित है? मार के बदले मारना क्या विवेकशीलो को शोभा देता है?

तुम कह सकते हो—‘चुपचाप गालिया सहन कर लेना और मारने वाले अत्याचारी के सामने भोली-भाली गौ बन जाना, उसका मुकाबिला न करना, एक प्रकार की कायरता है। क्या हमें कायर बन जाना चाहिए? कायर बन जाने से तो अत्याचारी का हौंसला बढ़ेगा और जगत् में अत्याचार का नगा नाच होने लगेगा। इस प्रकार परोक्ष रूप से हम चुप्पी साधकर अत्याचार की उत्तेजना में सहायक हो जाएंगे।’

यह कथन वास्तव में भूलमरा है। सहिष्णुता कायरता का चिह्न नहीं, वरन् वीरता का फल है। उत्तेजना का प्रसंग उपस्थित होने पर अन्तःकरण की निर्वल वृत्तियों पर विजय प्राप्त करके स्वाभाविक शांति को सुरक्षित रख सकना साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। अपने ऊपर सयम का अकुशल रखना विजेताओं का धर्म है। बाढ़ आने पर नदी के प्रवाह में सभी वह सकते हैं, पर अचल-अटल रहने वाले विरले ही होंगे। इसी प्रकार उत्तेजना की आग में जल मरने वाले ससार में बहुत हैं और उस आग पर शान्ति का शीतल नीर छिड़कने वाले इने-गिने ही निकलेगे। ये इने-गिने सत्त्वशाली पुरुष ही जगत् के पथ-प्रदर्शक होते हैं। इन्हीं पुरुषों के सहारे ससार को स्वर्ग बनाने वाले सद्गुण टिके हैं।

यह कहना कि चुपचाप अत्याचार सहने से अत्याचारी को उत्तेजना मिलती है और अत्याचार बढ़ते हैं— सर्वथा विपरीत धारणा है। अत्याचार से अत्याचार का सामना करने से अत्याचारों की परम्परा चल पड़ती है। जैसे रुधिर से रुधिर की शुद्धि नहीं होती उसी प्रकार अत्याचार से अत्याचार का शमन नहीं हो सकता। आग को ईंधन न मिले तो वह जल्दी बुझ जाती है। इसी प्रकार अत्याचार को अत्याचार का ईंधन न मिलने से शान्त हो जाता है।

मघा ने प्रकृति की शिक्षा समझाते हुए कहा—‘देखो कोई कुछ भी करे, पर प्रकृति अपना स्वभाव नहीं त्यागती। तुम भी अपना स्वभाव छाड़कर विभाव के चंगुल में मत पड़ना। यह देखो मदोन्मत्त हाथी हम कुचलन के लिए सामने दौड़ा चला आ रहा है। वह हमें कुचल डाले तो भी तुम राजा राजकर्मचारी हाथी या महावत पर तनिक भी क्रोध या द्वेष न करना। इन

अन्यायियों के नाश होने की भावना अपने अन्तःकरण में न आने देना। इसी में सत्य-धर्म की विजय है। इन अन्याय में ग्रसे हुए लोगों पर दया-भाव रखना इनके कल्याण की कामना करना, इनका बुरा न विचारना। हा, कहीं तुम्हारी भूल हुई हो तो उसे खोजना और दूर करना। अगर तुमने कहीं भी भूल नहीं की है तो निश्चित समझना कि तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो सकता।

श्री आचाराग सूत्र (प्रथम श्रुत स्कन्ध) में एक भावना बताई गई है। उसे जीवन में स्थान देने से पाप का प्रादुर्भाव ही नहीं हो सकता। वहा कहा गया है -

एस खलु नरीयए एस खलु मोहे, एस खलु मारे

अर्थात्-हिंसा रूप पातक ही नरक है, यही मोह है और यही मार-मृत्यु है। इस पाप को आत्मा में छिपाये रखना, नरक को आमंत्रण देना है। शास्त्र कहता है-पाप को पाप ही न समझो, वरन् नरक समझो। जब आत्मा में पाप हो तो आत्मा में ही नरक मानना चाहिए। अनाथी मुनि ने कहा है -

अप्पा नई वेयरणी,

-उत्तरा. 20-36

अर्थात् वैतरणी नदी आत्मा में ही है।

इस प्रकार की उच्च भावना को जीवन में स्थान देने से तुम्हारे भीतर पाप को अवकाश नहीं मिल सकेगा।

आज धर्म की जो निन्दा की जाती है वह वास्तव में धर्म की नहीं, धर्म के पालने वालों की निन्दा है। धर्म के पालने वाले, धर्म का पालन यदि विवेक के साथ करें तो उनके आदर्श धर्ममय जीवन देखकर धर्म की निन्दा करने वालों को भी अपनी मान्यता बदलनी पड़े। श्री आचाराग सूत्र में बताई हुई भावना को आत्मा में स्थान दिया जाये तो पापों की गुजाइश ही न रहे, और आत्मा निष्पाप बन जाय तो दूसरों पर उसका प्रभाव पड़े बिना न रहे।

मघा ने अपने शिष्यों को धर्म की महत्ता समझाते हुए कहा-‘भाइयो! एगिज यह न समझना कि इस सकट काल में हमारा कोई सहायक या रक्षक नहीं है अथवा सभी पाप रूपी राजा के अनुचर हैं। यहा पाप का ही राज्य है और उससे डर कर हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा है। विश्वास रखना अगर कोई सहायक और रक्षक है और वह है-सत्य-धर्म।

तुम भी धर्म की महत्ता पर दृढ़ विश्वास रखो और भली-भाँति परिचरणा करते जाओ। फिर चाहे जितने युवक धर्म का उच्छेद करने को तैयार हो जाए फिर भी वे धर्म का उच्छेद नहीं कर सकते। गीता में भी कहा

नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैन दहति पावक ।

न चैन क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत ॥

—गीता 2/23

आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकता अग्नि जला नहीं सकती, जल बहा नहीं सकता, और हवा सुखा नहीं सकती। यह आत्मा तेतीस सागरोपम तक नरक की अवस्था भुगत आई है, फिर भी आज उसका अस्तित्व बना हुआ है। धर्म आत्मा का स्वभाव है जब आत्मा का ऐसा स्वभाव है तो फिर धर्म का विनाश कैसे हो सकता है?

मघा ने अपने शिष्यों को भावना द्वारा आत्मिक शक्ति का परिचय दिया। मघा के हृदय में तो यह भावना साकार रम रही थी। वह दूसरो को उपदेश देने में विश्वास नहीं करता था। वह उपदेश को अपने जीवन में मूर्त रूप देता था। मघा ने जब मदोन्मत्त हाथी को सामने दौड़ते आते देखा तो सबसे पहले मेरे ऊपर पैर रखे—इस विचार से वह सबके आगे लेट गया। उसने शिष्यों से अपनी पीछे लेट जाने को कहा। यह हाल देखकर उपस्थित जनता में कोलाहल मच गया। लोग आपस में कहने लगे—‘क्या ये चोर—लुटेरे—से जान पड़ते हैं? इनके चेहरे शान्ति से सुशोभित हो रहे हैं—कैसी अनूठी शान्ति और उज्ज्वलता है? पापियों के मुख पर क्या ऐसी अनुपम आभा दृष्टिगोचर हो सकती है?’ लोगो की सहानुभूति मघा दल की ओर उत्पन्न हुई और वे उस दल के सत्य के प्रबल प्रभाव से प्रभावित होकर चिल्लाने लगे। उनमें से कितनेक लोग करुणापूर्ण रुदन करने लगे। जान पड़ता था—मघा ने अपनी भव्य भावना से सबका हृदय जीत लिया है।

मदिरा के नशे में उन्मत्त और सत्ता के मद में मस्त राजा अभिमान—पूर्वक कहने लगा—‘देशी न करो इन बदमाशों पर हाथी पेल दो और इनका कचरधान कर डालो।’

राजा के आदेश से महावतो ने हाथी छूटा छोड़ दिया। मदमस्त हाथी दौड़ता—दौड़ता मघा दल के पास आया। उसने मघा को रूघा। जेरो नाग—दमनी को सूघते ही भाग जाता है, उसी प्रकार वह मघा को रूघते ही पीछे लौट पड़ा। यह अद्भुत दृश्य देखकर दर्शकों की प्रसन्नता का पार न रहा। पर मघा के विरोधी कर्मचारी कहने लगे—‘अन्नदाता! देखी आप! बदमाशों की बदमाशी! ये लोग तो जादू भी जानते हैं।’

राजा ने कहा—‘तुम ठीक कहते हो। सुनते हैं जादू में बड़ा प्रभाव होता है। संभव है इन लोगो के जादू के प्रभाव से ही हाथी वापस लौट आया

हो। पर कोई मुजायका नहीं। दूसरा हाथी लाओ और उससे इनका पतंग काट डालो।

राजा के हुक्म से दूसरा हाथी लाया गया, पर वह भी पहले हाथी की तरह मघा को सूघ कर वापस भाग गया।

इस प्रकार तीसरा, चौथा, पाचवा छठा और अन्त में सातवा हाथी लाया गया। किन्तु तब आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब वे सब पहले हाथी की ही तरह मघा को सूघ-सूघ कर वापस लौट भागे।

चकित कर देने वाली यह अभूतपूर्व घटना घटते देख राजा सोच-विचार में पड़ गया। उसने मन ही मन कहा—'यह जादू का प्रभाव नहीं हो सकता। इस घटना का कारण कुछ और ही होना चाहिए।' इस प्रकार विचार कर राजा ने मघा को अपने पास बुलाया।

राजा की आज्ञा पाते ही एक सिपाही मघा के पास गया और उससे कहने लगा—'उठो उठो, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं।'

मघा—'हमें बुलाकर महाराज क्या कहना चाहते हैं? हमें तो यह देखना है कि वास्तव में हमारे भीतर पाप है या नहीं? अगर हम पापी हैं, तो हाथी के पैरों तले कुचल जाना ही योग्य है।'

सिपाही—'तुम्हें जो कहना हो, महाराज से ही कहना।'

मघा—'ठीक चलिए। तैयार हूँ।'

मघा उठा, उसने अपने शिष्यों से कहा—'मैं अभी लौट कर आता हूँ। तुम लोग इसी प्रकार लेटे रहना, रचमात्र भी डरना नहीं। यह न समझना कि मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ। मैं अभी लौट आता हूँ।'

मघा राजा के पास आया। राजा ने मघा से पूछा—'तुम कोई मंत्र जानते हो?'

मघा—'जी हाँ।'

राजा—'कौनसा मंत्र जानते हो?'

मघा—'जो काम अपने-आप को अच्छा लगता हो वही काम दूसरों के लिए करना। यही मेरा मंत्र है।'

राजा—और क्या जानते हो?

मघा—'इसके सिवाय तो मंत्र के साधन जानता हूँ।'

• राजा—साधन कौनसे हैं? बताओ तो सही।

मघा—'किसी की हिसा न करना असत्य भाषण न करना, किसी की चोरी न करना व्यभिचार न करना और मदिरापान न करना। इस मंत्र के यह साधन हैं।'

राजा—क्या केवल यही मंत्र जानते हो?

मघा—जी हा मैं तो यही एक मंत्र जानता हू। इसे जान लेने पर किसी अन्य मंत्र की आवश्यकता ही नहीं रह जाती।

राजा ने मघा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा—‘मंत्र तो तुम्हारा बड़ा उत्तम है। क्या तुम इसी मंत्र का प्रचार करते थे?’

मघा—‘जी हा, मैं इसी मंत्र का प्रचार करता था।’

राजा—‘तब तो तुम राज्य की सहायता करते थे। इसमें तुमने बुरा क्या किया है?’

मघा के साथ बातचीत करके उसके विरुद्ध शिकायत करने वाले गाव के कर्मचारियों को बुलवा कर, राजा ने उनसे पूछा—इन लोगो ने क्या अपराध किया था? इन्होंने गाव वालो को क्या हानि पहुचाई थी?

कर्मचारी लोग राजा का प्रश्न सुनते ही हडबडा गये। उन्हे यही न सूझ पडा कि क्या उत्तर दे?

इस प्रकार घबराहट में पडा देख राजा ने समझ लिया कि वास्तव में ये कर्मचारी झूठे हैं। इन लोगो ने इस पर मिथ्या आरोप किया है। गाव वालो से पूछकर पता लगाना होगा।

राजा ने गाव वालो को बुलाया। उनसे पूछा—सच—सच बताना इन तेतीस अभियुक्तो ने कभी तुम्हे हानि पहुचाई है? या दूसरो को हानि पहुचाते तुमने इन्हे कभी देखा है?

गाव वाले एक स्वर से कहने लगे—अन्नदाता! इन लोगो ने हमे मदिरापान से वेश्यागमन से, जुआ खेलने से ओर झगडा—टटा करने से रोका है। यह हमारी हानि हो तो इन्होंने हमे हानि पहुचाई है। इसके अतिरिक्त ओर कोई हानि नहीं पहुचाई।

राजा, ग्रामवासियों की बात सुनकर चकित रह गया। उसने कर्मचारियों से कहा—‘इन लोगो ने क्या अपराध किया है साफ—साफ बयान करो। ग्रामवासियों का कथन तुमने सुना है। मैंने तुम्हारा विश्वास करके बेचारे निर्दोष लोगो को सताया है। इसका उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर है। भविष्य में इस प्रकार की झूठी फरियाद करने का साहस कोई कर्मचारी न करे इसलिए यह आवश्यक है कि तुम लोगो को हाथी के पेरो तले कुचलवा डाला जाय।’

यह कथन सुनकर मघा ने राजा से निवेदन किया—महाराज! यह आप क्या गजब कर रहे हैं?

राजा—ऐसे अपराधियों को ऐसी ही सख्त सजा मिलनी चाहिए।

मघा—राजन्। ये लोग अपराधी क्या, हमारे महान् उपकारी हैं। जिन लोगो ने आपके साथ मेरा साक्षात्कार कराया है, उन उपकारक पुरुषो को ऐसी सख्त सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सत्य की पभावना में भी ये निमित्त बने हैं।

राजा—भाई तुम्हारी नीति अलग है और हमारी राजनीति अलग है। ऐसे अपराधियों को दण्ड न देकर साफ छोड़ दिया जाय, तो राज्य में अत्याचारों की धूम मच जायेगी। इसे रोकने के लिए ऐसे शैतानों को दण्ड मिलना ही चाहिए।

मघा—आपका कथन सत्य है। पर नम्रतापूर्वक मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर ये लोग वास्तव में शैतान ही हैं तो यह शैतानियत आई कहा से? आपने राज्य के कायदे—कानून बनाये हैं और आपने ही इन्हे कर्मचारी बनाया है। इस दृष्टि से तो सर्वप्रथम अपराधी आप ही ठहरते हैं।

राजा सच्चा क्षत्रिय था। उसने मघा के वाक्यों की सचाई स्वीकार की और अपने को अपराधी मान लिया। कहा मैं भी दण्ड लेने को तैयार हूँ और इन सबसे पहले मैं हाथी के पैरों से कुचले जाने को तैयार हूँ।

मघा—आप किसलिए हाथी के पैर के नीचे रुदने को तैयार होते हैं?

राजा—मैंने पाप किया। उस पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए।

मघा—महाराज! हाथी के पैर के नीचे आकर आत्म—हत्या करने से पाप का प्रायश्चित्त नहीं होता। पाप के लिए पश्चात्ताप करने से पाप का नाश होता है। अज्ञान के कारण आपने पाप किया था। अब आपका अज्ञान दूर हो गया है और उसकी जगह ज्ञान प्रगट हो गया है। अगर आप ज्ञान—पूर्वक पश्चात्ताप करेंगे तो निस्संदेह पाप का नाश हो जायेगा। फिर हाथी के पैर के नीचे कुचल कर प्राण—त्याग करने की क्या आवश्यकता है?

हमें भी अपने पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए पश्चात्ताप करना चाहिए। हमें परमात्मा से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि—

हूँ अपराधी अनादिनो

जन्म—जनम गुना किया भरपूर के।

इस प्रकार अपने—आप को अपराधी अनुभव करके अपने पाप को दूर करने के लिए पश्चात्ताप करेंगे तो तुम भी निष्पाप और पवित्र बन सकोगे।

मघा ने राजा से कहा—अज्ञान के कारण ऐसे—ऐसे अनेक जुल्म बन गये होंगे पर अब अज्ञान के बदले ज्ञान का प्रकाश हो गया है। अब तमाम

जुल्मो को दूर कर आप स्वयं पवित्र बनिये और फिर दूसरो को भी अपने समान पवित्र बनाइए।

राजा—तुम यथार्थ में सत्पुरुष हो। जान पड़ता है मानो साक्षात् ईश्वर सामने आ खड़ा हो। जब तुम्हें देखता हूँ तब ऐसा लगता है जैसे ईश्वर को देखता होऊँ। सचमुच तुमने सच्चा आत्मबल पा लिया है।

राजा इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने सिंहासन से उठकर मघा का हाथ पकड़ा और कहने लगा 'यह राजसिंहासन तुम्हारे योग्य है। तुम्हारे सामने मुझे तो जमीन पर बैठना चाहिए।'

मघा ने नम्रतापूर्वक कहा—'राज्य का भार मुझ पर न लादिये। राज्य का भार सिर पर लादने से मैं जो सेवा कार्य कर रहा हूँ, वह न कर सकूँगा। आप सब निष्पाप बन गये हैं। आप ही सुख से राज्य कीजिए और प्रजा को सुखी बनाइये।'

राजा ने कहा—'हे सत्पुरुष! आपके दर्शन से मुझे परमात्मा की जैसी प्रतीति हुई है, वैसी प्रतीति लाखों पुस्तकें पढ़ने से और लाखों विचार करने से भी नहीं हुई थी। वास्तव में आपके भीतर ईश्वरीय बल है। अब मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि 'सुने री मैंने! निर्बल के बल राम'। आप स्वयं जान—बूझकर निर्बल बन गये और किसी के प्रति वैरभाव न रखा तो आप में राम—बल प्रकट हुआ। आपने यह भी न सोचा कि अमुक मेरा अहित करता है, तो मैं भी उसका अहित करूँ। आपने अहित करने वाले का भी हित चाहा। अब मैं भी समझ पाया हूँ कि दूसरे किसी को अहितकारक समझना अज्ञान है। वास्तव में अपना पाप ही अपना अहित करता है। दूसरे में अहित करने का सामर्थ्य होता तो आपको सूझ कर हाथी क्यों लौट कर भाग जाता?

तुम कह सकते हो—दूसरे भी दूसरे का अहित कर सकते हैं। राजसत्ता तो साप की तरह दूसरे को डसने में जरा भी विलम्ब या विचार नहीं करती। पर यह कथन सही नहीं है। इस कथन से पहले जरा अपनी पवित्रता—अपवित्रता पर तो एक नजर डाल लो। अगर तुम स्वयं पवित्र नहीं हो तो दूसरे को दोषी ठहराने का तुम्हें क्या अधिकार है? सिद्धान्त तो यह है—सत्य शिव सुन्दरम्।

जो सत्य है वह शिव—कल्याणकारी है और जो कल्याणकारी है वही सुन्दर है। जिसमें विकृति को स्थान नहीं वही सुन्दर एवं शिव है। इसलिए दूसरे के छिद्र न देखो। अपने जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा करो। जितने अशो में सत्य की प्रतिष्ठा होगी उतने अशो में अवश्य कल्याण होगा।

राजा ने मघा से कहा—राज्य—शासन अपने हाथ में लीजिए और मुझे बताइये कि राज्य—शासन किस प्रकार करना चाहिये?

मघा ने कहा—राज्य—शासन किस प्रकार चलाना चाहिए? आप यही जानना चाहते हैं न? ठीक है। मैं यह बताऊंगा।

मघा के समान सच्चे प्रजासेवक कर्मचारी आज खोजने पर भी नहीं मिलते। आजकल के कर्मचारी सर्वप्रथम अपना बगला सजाते हैं। ये लोग राज्य की सेवा करते हैं या अपने पेट की सेवा करते हैं—यह कहना कठिन है। पर इतना तो कहना ही चाहिये कि अपने परिश्रम से उपार्जन करके खाने वाले और प्रजा की सेवा करने वाले कर्मचारियों की रीति—नीति कुछ और ही प्रकार की होती है।

ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि राजा ने मघा को अपना प्रधानमंत्री बनाया और उसके साथियों को महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया।

मघा ने अपने शिष्यों से कहा—देखो हम लोग निष्पाप थे, इसीलिए हाथी भी हमें न कुचल सका। जब हाथी जैसा पशु भी पाप और पुण्य का भेद समझता है तो हमें कम से कम इतना अवश्य समझना चाहिए कि परिश्रम किये बिना खाना हराम है और पाप—प्रवृत्ति से सर्वथा बचने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए।

मघा ने प्रधान का पद स्वीकार कर मगध देश को खूब सुखी और सम्पन्न बना दिया। मगध देश की प्रजा सुख से रहने लगी।

ग्रन्थ के कथनानुसार यह कथा भगवान् महावीर और राजा श्रेणिक के समय से पहले की है। इनसे पहले मघा के शासन—प्रबन्ध से मगध देश इतना धर्मप्रधान बन गया था कि इन्द्र भी इस प्रदेश को हाथ जोड़कर अपनी श्रद्धा व्यक्त करता था।

तुम लोग भी अपने हृदय में धर्म को स्थापित करो। इसके साथ ही यह निश्चय कर लो कि—‘जो बात तुम्हें अच्छी लगे वही दूसरे के लिए करनी चाहिए और जो तुम्हें अच्छी न लगे वह दूसरे के प्रति भी नहीं करनी चाहिए।’ तुम जो दृढ़ निश्चय करो उसे कठोरता से पालन करना। जिन व्रतों या पत्याख्यानों को स्वीकार करो उन्हें आत्मासाक्षी से बराबर पालना। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा।

अन्त में मैं अपनी भूलों के लिए तुम सबसे क्षमायाचना करता हूँ। मेरी हार्दिक भावना है कि तुम सबका कल्याण हो और तुम मेरे शरीर से नहीं वरन मेरे सददिचारों से प्रेम करो।

खादी और जैन दृष्टि

गाधीजी कहते हैं—‘मैं नहीं जानता, मेरी जयन्ती कब आती है। मुझे तो दो चीजे प्यारी हैं। भारत यदि अहिंसावादी बना रहना चाहता है तो मैं भारत के सामने दो विचार प्रस्तुत करता हूँ—एक तो यह कि खादी पहनो और दूसरा यह कि चर्खा चलाओ।’ यह गाधीजी का कथन है। गाधीजी के इस कथन पर जैन दृष्टि से विचार करना आवश्यक है अतएव आज इसी विषय पर विचार किया जाता है।

कुछ लोग कहते हैं—हम खादी कैसे पहनें? खादी में जू पड़ते हैं और खादी धोने में पानी अधिक खर्च होता है। अतएव खादी पहनने में हिंसा अधिक होती है। इसके अतिरिक्त जैन धर्म राग—द्वेष करने का निषेध करता है और खादी पहनना तथा विलायती वस्त्र न पहनना यह क्या राग—द्वेष नहीं है?

‘जिसने राग—द्वेष को जीत लिया है वह चाहे तो खादी पहनता है चाहे तो विलायती वस्त्र पहनता है—उसके मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। जैन दृष्टि के अनुसार खादी और विदेशी वस्त्र में किसी पर राग और किसी पर द्वेष रखना उचित नहीं है। गाधीजी खादी पहनने के रावध में जो—कुछ कहते हैं, उसके विरुद्ध जैन दृष्टि से यह तर्क किया जा सकता है—किया जाता है। हमें गाधीजी के कथन पर और उसके विरुद्ध उपरिथत किये जाने वाले तर्क पर तटस्थ रहकर विचार करना है।

कहा जाता है कि खादी में जू पड़ जाते हैं और उस धोन में अधिक पानी काम में लाना पड़ता है। परन्तु इस प्रकार आरम्भ—समारम्भ दख्य। बैठेगे तब तो अनेक अनीतिमय कार्य करने पड़ेगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक आदमी कहता है—मैं ब्रह्मचर्य पाल नहीं सकता और विवाह करता हूँ तो आरम्भ—समारम्भ होता है। इसके अतिरिक्त विवाह करी म

सतान उत्पन्न होगी और झड़ते बेहद बढ़ जाएगी। अतः इस आरम्भ से बचने के लिए उत्तम अपाय यह है कि रुपया—दो रुपया देकर वेश्यागमन करके काम—वासना को तृप्त कर लिया जाय। अगर कोई मनुष्य ऐसा कहे तो तुम उसे क्या कहोगे? निस्संदेह तुम्हें कहना पड़ेगा कि ऐसा करना महापाप है। इस प्रकार दिखाऊ आरम्भ को पकड़ लिया जाय और परोक्ष रूप से महाआरम्भ आदि घोर पापों पर नजर न डाली जाय, तो नैतिक जीवन से हाथ धो लेने पड़ेंगे और जीवन में अनीति का राज्य हो जायेगा। ससार में जितने भी कृत्य हैं उन सबके साथ पाप और पुण्य दोनों लगे रहते हैं। ऐसी अवस्था में हमें पाप—पुण्य की न्यूनता और अधिकता का ही विचार करना चाहिए।

जिस कृत्य से पाप अधिक होता हो, उसका त्याग पहले करना चाहिए। वेश्यागमन और विवाह के विषय को ही लीजिए। यदि वेश्यागमन भयकर पाप है और नैतिक विवाह करना भयकर पाप नहीं है, तो पहले वेश्यागमन का त्याग करना श्रेयस्कर है। यही बात वस्त्र के विषय में भी समझनी चाहिए। कपड़े के विषय में यदि गहरा विचार करोगे तो मालूम होगा कि वेश्यागमन से देश को और धर्म को जितनी हानि पहुँची है उससे कहीं अधिक हानि चर्बी लगे हुए वस्त्रों के उपयोग से हुई है। जैसे परम्परा की अपेक्षा वेश्यागमन से अधिक पाप लगता है, उसी प्रकार परम्परा से चर्बी के वस्त्रों का उपयोग करने से अधिक पाप होता है। ऐसी स्थिति में आरम्भ का बहाना करके जैसे विवाह की अपेक्षा वेश्यागमन को अल्पाभी नहीं माना जा सकता उसी प्रकार आरम्भ के बहाने खादी के विरुद्ध भी नहीं कहा जा सकता।

संभव है चर्बी के वस्त्र धोने में कम पानी की आवश्यकता होती हो, पर जरा इस बात पर भी तो विचार करो कि परम्परा से उसमें कितना पाप समाया हुआ है। खादी धोने में अपेक्षाकृत अधिक पानी का उपयोग करना पड़ता होगा पर चर्बी के वस्त्रों की अपेक्षा खादी के पाप का परम्परा से विचार करोगे तो दोनों का भेद साफ मालूम हो जायेगा।

भारतवर्ष पर राग और विलायत पर द्वेष क्यों किया जाय? इसके समाधान में मैं कहना चाहता हूँ कि जैन धर्म राग—द्वेष का विधान कदापि नहीं करता। पर जब तुम सासारिक उत्तरदायित्व के बोझ से लदे हुए हो तो नैतिक राग—द्वेष से बच नहीं सकते। उदाहरणार्थ तुम अपने पुत्र को अपना मानते हो पड़ोसी के पुत्र को अपना पुत्र नहीं समझते। पड़ोसी के पुत्र पर दया और स्नेह तो तुम रखते हो पर उसे अपना ही पुत्र तो नहीं मानते। इसी प्रकार भारत

तुम्हारा देश है, तुम भारत में रहते हो, भारत में ही तुम्हारा पालन-पोषण हुआ है, अतएव भारत पर अगर तुम्हारा राग है, तो वह स्वामाविक है।

भारतवर्ष पर प्रेम रखने का अर्थ यह नहीं है कि तुम इंग्लैंड पर द्वेष रखते हो। जहाँ तुम भारत से प्रेम करते हो, वहाँ इंग्लैंड पर भी तुम्हें दया-भाव रखना चाहिए। आज वह देश भी खराब हो रहा है। तुम उस देश के कपड़े का व्यवहार करते हो, इस कारण वह देश दूसरे देश का खून चूसना सीख गया है और विलासी बन गया है। अगर तुम चर्बी लगे वस्त्रों को पहनना छोड़ दो, तो उस देश में चर्बी के लिए होने वाली हिंसा रुक सकती है। इसके साथ ही उस देश के निवासियों में जो बुराईयाँ घुस गई हैं वे दूर हो सकती हैं और उनकी दूसरों का रक्त चूसने की आदत भी मिटाई जा सकती है। इन सब बातों को भली भाँति समझ लो। फिर करोगे तो वही जो तुम्हें रुचिकर होगा। अलबत्ता, इस तथ्य को समझकर प्रवृत्ति करोगे तो महा-आरम्भ से बच सकोगे। शास्त्रों में श्रावक को अल्पारम्भी, अल्प परिग्रही कहा है और यह भी कहा है कि श्रावक धर्ममार्ग के अनुसार अपनी आजीविका चलाता है। श्रावकों के वर्णन में कहा गया है कि श्रावको ने आरम्भ का सर्वथा त्याग नहीं किया था, फिर भी वे महा-आरम्भ से मुक्त थे। जो महा-आरम्भ से मुक्त रहे हैं उन्हें अल्पारम्भी होने पर भी शास्त्र धर्मी' बतलाते हैं— पापी नहीं कहते। अतएव चर्बी के वस्त्रों और खादी के वस्त्रों की तुलना करो। देखो — किससे अल्प आरम्भ होता है और किससे महा-आरम्भ होता है? फिर विवेक के साथ जो वस्तु महा-आरम्भजनक जान पड़े, उसका त्याग करो।

खादी के कपड़े धोने में अधिक पानी लगता है इसी कारण खादी की निन्दा करना उचित नहीं है। साथ ही चर्बी लगे कपड़ों को धोने में कम पानी की आवश्यकता होती है, इतने मात्र से उन्हें खादी की अपेक्षा श्रेष्ठतर समझना भी ठीक नहीं है। इनके पीछे कितनी महा-आरम्भ की परम्परा विद्यमान है, इस बात का विचार अवश्य करना चाहिए। खादी के उपयोग से कदाचित् अधिक पानी की हिंसा होती हो किन्तु चर्बी लगे कपड़ों से तो मनुष्यों तक की हिंसा होती है।

मैं यह नहीं कहता कि तुम खादी पहनो मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि महा-आरम्भ और अल्प-आरम्भ को समझो और महा-आरम्भ से बचो। अल्पारम्भ से भी छूटने की भावना रखो। कदाचित् अल्प-आरम्भ से न बच सको तो महा-आरम्भ से तो अवश्य ही बचो। कपड़ों का तुम सर्वथा त्याग करके नग्न रह सको तब तो ठीक है अगर ऐसा न कर सको और कपड़ों

पहनना अनिवार्य समझो तो महा-आरम्भ का तो त्याग करो। जिस कपड़े में चर्बी लगी हो, वह आरम्भ की दृष्टि से त्याज्य है।

खादी पहनने का विधान करना जैन साधु की भाषा की दृष्टि से उचित नहीं है। जैन साधु पवृत्ति का उपदेश नहीं देते। उनका उपदेश निवृत्ति रूप होता है। साधारण मनुष्य कह सकता है कि 'पानी छान कर पीओ। पर हम ऐसा नहीं कह सकते। हम तो यही कह सकते हैं कि अनछाना पानी मत पीओ। हम साधुओं को भाषा का विवेक रखना भी चाहिए। लडकी का वर कहो या दामाद (जमाई) कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। किन्तु एक कथन विवेकयुक्त है जबकि दूसरा अविवेकपूर्ण है। इस प्रकार तात्पर्य एकसा होने पर भी भाषा की दृष्टि से उसमें अन्तर हो जाता है। अतएव मैं यह कहता हूँ कि चर्बी वाला कपड़ा त्याज्य है।

गांधीजी कहते हैं - खादी पहनो और चर्खा चलाओ। उनके कथन का आशय यह है कि जब मैं खादी पहनने को कहता हूँ, तब खादी आसमान से तो टपक नहीं पड़ेगी। खादी उत्पन्न करने के लिए रचनात्मक कार्य करना पड़ता है। तभी खादी तैयार होती है। चर्खा चलाने से खादी बनती है और कपड़े के निमित्त देश का जो पैसा परदेश में जा रहा है वह भी बच सकता है। इस प्रकार चर्बी लगे कपड़े के लिए होने वाली हिंसा से भी बच जाओगे और साथ ही विदेश में जाने वाला पैसा - जो पाप के कामों में सहायक होता है - देश में रहेगा और उससे गरीबों का पालन होगा। चर्खा के विषय में गांधीजी का यह कथन है। इस कथन को जरा जैन दृष्टि से देखिए।

कहा जाता है कि गांधीजी ने जैनो के महाव्रत धारण नहीं किये हैं। गांधीजी स्वयं भी नहीं कहते कि वे महाव्रतधारी हैं। पर मेरे विषय में यह कहा जा सकता है कि आप महाव्रतधारी हैं अतः जैन दृष्टि से आपको चर्खे का निषेध करना चाहिए। क्योंकि चर्खा गुजार करता हुआ घूमता है और उससे जीव हिंसा होती है। अतएव आपको चर्खा न कातने का ही उपदेश देना चाहिए।

अगर तुम लोग बिल्कुल कपड़े पहनते न होते तो यह उपदेश देकर मैं अपने-आप को धन्य मानता। मगर तुम कपड़ों का व्यवहार करना नहीं छोड़ सकते। ऐसी दशा में चर्खा न चलाने का उपदेश देना तुम्हें एक महान् पातक में पटकना होगा। मान लीजिए एक बाई चक्की चलाकर आटा पीसकर खाती है। मैं उसे चक्की न चलाने का उपदेश देकर उसे चक्की चलाने से रोक देता हूँ। पर उस बाई को खुराक के लिये आटे की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी

अवस्था में वह मशीन से चलने वाली चक्की का सहारा लेगी और मेरे उपदेश के कारण अल्पारम्भ के बदले महा-आरम्भ के पाप में पड़ जायेगी। इसके बदले यदि मैं यह उपदेश दूँ कि तुम मशीन का पीसा हुआ आटा खाना छोड़ दो, तो वह कह सकती है कि इस अवस्था में मुझे हाथों चक्की चलानी पड़ेगी। पर क्या चक्की चलाने का पाप मुझे लगेगा? नहीं। जब मुझे मशीन के आटे का त्याग का उपदेश देना पड़ेगा तो मुझे यह बताना पड़ेगा कि मशीन और चक्की से होने वाले पाप में कितना अन्तर है? मुझे यह भी कहना पड़ेगा कि मशीन से पिसे और चक्की से पिसे आटे में नैतिक दृष्टि से इतना ही अन्तर है जितना अन्तर मक्खन निकले दूध में और बिना मक्खन निकले दूध में है। दिखने में तो दोनों प्रकार के दूध एक से रंग के दिखाई देते हैं, परन्तु वास्तव में दोनों में बहुत भेद है। इसी प्रकार मशीन-चक्की और हाथ-चक्की से होने वाले आरम्भ में भी महान् और अल्प का अन्तर है। मशीन चक्की में महा-आरम्भ है और हाथ-चक्की में अल्प-आरम्भ है। इस प्रकार नैतिक और पारमार्थिक दृष्टि से मशीन-चक्की का आटा खाना त्याज्य है। चर्बी से बना हुआ घी और बाजारू दूध-दही आदि त्याग दोगे तो अहिंसा की अपूर्व ज्योति से तुम्हारा हृदय जगमगा जायेगा। इस प्रकार जब महा-आरम्भ से बचना होता है (और सम्पूर्ण आरम्भ का त्याग करना शक्य नहीं होता) तब अल्प-आरम्भ के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ही नहीं रहता। आरम्भ मात्र से तो उसी अवस्था में बचा जा सकता है जब आरम्भजनक कृत्यों और उनके फल को सर्वथा त्याग दिया जाये। इसलिये गांधीजी कहते हैं — अगर खादी पहनना है तो चर्खा चलाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। चर्खा नहीं चलाओगे तो मील का आसरा खोजना पड़ेगा। अतएव यह विचारना आवश्यक है कि अधिक आरम्भ मील में होता है या चर्खे में? मील में अधिक आरम्भ होता है इस रात्य को कौन अस्वीकार कर सकता है? वह मील जिसमें आरम्भ होता है चर्खा चलाये बिना बन्द नहीं हो सकती और मील बन्द हुए बिना महाआरम्भ रुक नहीं सकता।

गांधीजी वैश्य हैं व्यापारी जाति में जन्मे हैं। वे ऐसी बात बताते हैं जिसमें खर्च थोड़ा हो और लाभ अधिक हो। इसी कारण वे तुमसे महा-आरम्भ से बचने के लिए कहते हैं। तुम व्यापार कैसा पसन्द करते हो? जिराम खर्च थोड़ा और लाभ अधिक हो या जिसमें लाभ थोड़ा हो और खर्च अधिक हो? हा, तुम व्यापार मात्र को त्याग दो तो बात दूसरी है। पर तुम गृहस्थ हो और आजीविका के साधन का त्याग नहीं कर सकते। और हम भी तुम्हें भी

मागकर खाने को नहीं कह सकते। यदि कोई साधु ऐसा आदेश देने लगे तो वह अविवेकी ही कहा जायेगा। इस प्रकार जब भीख माग कर खाना ईष्ट नहीं है तो व्यापार के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या है? कृषि, व्यापार आदि नीतिपूर्ण उपायो से ही जीवन-निर्वाह हो सकता है। अतएव इन सबको छोड़-छाड़कर भीख मागने का उपदेश तुम्हें नहीं देता, पर मैं यह अवश्य कह सकता हूँ कि पन्द्रह कर्मादानों का त्याग करो। इस प्रकार गांधीजी के कथनानुसार चर्खे का आश्रय लेने से, मील द्वारा होने वाले पाप से छुटकारा मिल सकता है। महा-आरम्भ से बचकर अल्पा-आरम्भ से आजीविका उपार्जन करने या जीवन-निर्वाह करने में बुराई क्या है? जैन दृष्टि से ऐसे कृत्य को किस प्रकार बुरा कहा जा सकता है?

यह आशंका की जा सकती है कि शास्त्रों में क्या कोई ऐसा उदाहरण मिलता है जिससे यह जाना जाय कि पहले भी किसी ने चर्खा चलाया था? इस सन्देह में यही कहना है कि खोज करोगे तो शास्त्रों में ऐसे उदाहरण मिल सकेंगे।

शकरभाष्य में जो कुछ कहा गया है उस दृष्टि को सन्मुख रखते हुए जैन शास्त्रों पर दृष्टि-निपात करोगे तो जैन शास्त्रों का महत्त्व समझ सकोगे। शकरभाष्य में अर्थवाद के तीन भेद बताये गये हैं—(1) अनुवाद, (2) गुणवाद और (3) सद्भूत अर्थवाद। किसी दूसरे प्रमाण से सिद्ध वस्तु के गुण-दोष कहना अनुवाद है। जैसे—अग्नि शीतलता मिटाती है पानी प्यास बुझाता है, इत्यादि कथन अनुवाद हैं क्योंकि ये दोनों बातें अनादि काल से प्रसिद्ध हैं और पत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हैं। दूसरा भेद गुणवाद है। जैसे अमुक स्त्री चन्द्रमुखी है। यद्यपि स्त्री का मुख चन्द्रमा नहीं होता परन्तु उसके मुख पर शीतलता और सौम्यपन होने के कारण—जो चन्द्रमा के विशेष धर्म हैं—उसे चन्द्रमुखी कहा जाता है। अतएव ऐसा कथन गुणानुवाद है। तीसरा भेद सद्भूत अर्थवाद है। जैसे—स्वर्ग और नरक नहीं है इस प्रकार कहना। ऐसा कहने वाले से अगर कोई पूछे कि तुम्हारा कथन किस प्रमाण से सिद्ध है? तो वह कहेगा—क्या किसी ने स्वर्ग-नरक को देखा है? इसके उत्तर में कोई यह कहे कि क्या तुम यह देख आये हो कि स्वर्ग-नरक नहीं है? अगर तुम देख नहीं आये तो निषेध कैसे करते हो? इस प्रश्न के उत्तर में पूछने वाला कहेगा कि स्वर्ग-नरक का अस्तित्व सिद्ध करने वाला सद्भूत प्रमाण है। किसी भी अन्य प्रमाण के विषय में सन्देह हो सकता है परन्तु शास्त्र के विषय में किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं हो सकता। और जब तुम स्वर्ग-नरक नहीं है ऐसा देख नहीं आये हो

तो तुम किस प्रमाण से उनका खडन करते हो? जो वीतराग-प्रणीत शास्त्र हैं, वह सदभूत प्रमाण है। इस प्रकार जिस बात के बिना, दूसरे प्रमाण का खडन नहीं किया जा सकता, उसका प्रतिपादन वीतराग भाषित शास्त्रों में है यह बात सदभूत अर्थवाद है। इस प्रकार देखना चाहिए कि शास्त्र में कही चर्खा चलाने का प्रमाण मिलता है या नहीं?

गांधीजी चर्खा चलाने को कहते हैं इसलिए मैं उस कार्य को आरम्भ-हीन नहीं कहता। किन्तु जो बात जिस स्वरूप में है, उसे उसी प्रकार कहना चाहिए। पूज्यश्री श्रीलालजी महाराज जब काठियावाड में विराजते थे तब नानालाल कवि और हरिशंकर पडया उनसे मिले। उन्होंने गांधीजी के विचार पूज्यश्री को बतलाये। इससे पहले पूज्यश्री ने गांधीजी के विचार नहीं सुने थे। जब उन्होंने गांधीजी के विचार सुने तो कहा - 'यह विचार तो मेरे हृदय के विचार हैं। गांधीजी बुरा क्या कहते हैं?' इस प्रकार जो बात सगत थी, पूज्यश्री ने भी वह स्वीकार की थी। इस प्रकार जो सत्य होगा उसे मैं सत्य ही कहूंगा, जो असत्य होगा उसे असत्य कहूंगा और ऐसा कहने से मैं रुक नहीं सकता।

सूयगडाग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कध के उपोद्घातकार के निर्युक्तिकार ने जो वर्णन किया है और उसके टीकाकार ने जो स्पष्टीकरण किया है उसमें आर्द्रकुमार की कथा आती है। उस कथा में बतलाया गया है - आर्द्रकुमार मुनि हो गये थे और किसी स्थान पर ध्यानमग्न खड़े थे। वही पास में कुछ बालाएँ क्रीड़ा कर रहीं थी। उनमें श्रीमती नामक एक धनाढ्य की पुत्री भी थी। वे बालाएँ दौड़-दौड़ कर खभा पकड़ती थी और जिस खभे को पकड़ती थी उसी को अपना पति कह देती थी। श्रीमती को यह न मालूम पड़ा कि यह मनुष्य है। आर्द्रकुमार अधरे में खड़े थे। श्रीमती ने दौड़कर आर्द्रकुमार को खभा समझ कर पकड़ लिया और कहने लगी - 'यह मेरा पति है।' उसकी सखियों ने कहा- 'अरी तू धोखा खा रही है वह खभा नहीं पुरुष है। कथा में यह भी लिखा है कि श्रीमती आर्द्रकुमार की पूर्वभव में पत्नी थी। पूर्वभव के संस्कार वर्तमान में भी प्रायः विद्यमान रहते हैं इस कारण श्रीमती हठ पकड़ कर वहीं बैठी रही। श्रीमती के पिता को जब यह वृत्तान्त विदित हुआ तो वह उसे समझाने के लिए वहाँ आया और उसने उसको रामझाने का भरसाक प्रयत्न किया। कहा - 'यह मुनि तेरे योग्य पति नहीं है। यह मेरे घर के योग्य जमाई भी नहीं है।' पर श्रीमती अपने हठ से टस से मस न हुई। लाचार हो पिता ने सोचा - जब श्रीमती विवाह करेगी ही तो मैं क्या दृष्टा दृष्ट करूँ?

मैं क्यों उसे रोकू? इस प्रकार सोचकर और अनेक तरह से श्रीमती की परीक्षा करके उसने श्रीमती को उसकी इच्छानुसार चलने की स्वतन्त्रता दे दी। उस समय वहा सुवर्ण—मोहरो की वृष्टि हुई। वहा का राजा सुवर्ण—मोहरे देखकर ललचाया और उन्हें लेने को उतारू हो गया परन्तु दैवी कोप के कारण उसे अपना विचार बदलना पडा। यह सब विचित्र घटना देखकर आर्द्रकुमार सोचने लगे — 'देवता जिसकी सहायता करते हैं और जो मुझे हृदय से चाहती है, उसे किस प्रकार अस्वीकार किया जाय? इस प्रकार विचार कर आर्द्रकुमार ने श्रीमती से कहा — अप्सराओ मे भी मुझे मोहित करने की शक्ति नहीं है, पर तुम्हारी सरलता ओर प्रेम ने मुझे मुग्ध कर लिया है। तुम्हारे निश्चल निश्चय ने मुझे चंचल बना दिया है। पर पहले एक बात तुम्हें स्पष्ट बतलानी होगी। यह बताओ कि तुम्हारे साथ मुझे कितने दिन रहना होगा? मेरे हृदय मे वैराग्य है और विषय—वासना उसे दबा नहीं सकती। फिर भी तुम्हारे स्नेह की खातिर ही मैं तुम्हारा साथे देना चाहता हूँ।' श्रीमती ने बारह वर्ष तक आर्द्रकुमार के साथ रहने की प्रार्थना की। आर्द्रकुमार वचन—बद्ध होकर श्रीमती के साथ रहने लगे। आर्द्रकुमार से श्रीमती को पुत्र की प्राप्ति हुई। श्रीमती अपने पति के बिछुडने के दिन गिनती रहती थी। जब उनके जाने का दिन सन्निकट आया, तो उसे चिंता होने लगी। वह सोचती — 'पति तो मुझे छोडकर चले जाएंगे, पर उनके जाने के बाद मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगी?' देवो ने स्वर्ण—वृष्टि द्वारा बारह करोड मोहरे श्रीमती को दी थीं ओर उसके धनवान पिता ने भी धन दिया होगा। पर वह विचारती थी — 'यह सब धन और वैभव मेरे आमोद पमोद के लिए नहीं है। अगर मैं इस धन के आधार पर रही तो मेरा शील सुरक्षित न रह सकेगा। इस सारे धन पर पुत्र का अधिकार है। फिर भी जीदन—निर्वाह के लिए कोई—न—कोई आधार तो चाहिए। मगर किसका आधार लू किस सहारे जीऊँ? पुत्र अभी बालक है अन्यथा सयम धारण करना श्रेयस्कर था। तब जीवन—निर्वाह के लिए चर्खा चलाना ही एकमात्र उत्तम उपाय है। यद्यपि पति के वियोग से मैं अनाथ बन रही हूँ, मगर चर्खा मुझे सनाथ बनाये रखेगा।

मुनि आर्द्रकुमार यद्यपि गृहस्थ हो गये थे फिर भी उनके हृदयपटल से धर्म के संस्कार धुल नहीं गये थे। ऐसा होता तो वह दोबारा मुनि न बनते। चर्खा चलाने मे आरम्भ—समारम्भ होता है यह बात आर्द्रकुमार की पत्नी नहीं जानती थी ऐसी कल्पना करना असंगत है। फिर भी वह चर्खा चलाती और सोचती थी — 'जब पति मुझे त्याग कर चले जायेंगे तो मैं अपना धर्म किस

प्रकार निभा सकूगी? मेरे पास धन है, पर उसका आश्रय लेने से मैं विकार का शिकार बन जाऊंगी। अतः चर्खा कातना और उसकी सहायता से जीवन बिताना ही मेरे लिए कल्याणकर है। चर्खे की सहायता लेने से मेरे शील की भी रक्षा होगी और मेरा धर्म भी बचा रहेगा। इसके अतिरिक्त इससे मेरी आजीविका भी चल जायेगी। जब दूसरे काम में अधिक फस जाऊंगी तब चर्खा कम चला सकूगी और इससे खाने को भी कम मिलेगा। अगर मैं अधिक खाना चाहूंगी, तो मुझे अधिक समय तक चर्खा चलाना पड़ेगा। इससे लाभ यह होगा कि मैं अपना समय व्यर्थ बर्बाद न कर सकूंगी और निठल्लेपन से आने वाले विकारों से भी बच पाऊंगी।

मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, कथा में लिखे नहीं है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष का विस्तार होता है उसी प्रकार मूल वस्तु का विस्तार है। श्रीमती ने विकारों से बचने के लिए चर्खे का आश्रय लिया था। आज विधवा स्त्रियाँ चाहे जितना खाएंगी, पीएंगी, पर कोई उनकी ओर उगली नहीं उठाएगा। पर अगर वह चर्खा चलाना आरम्भ करेगी तो निन्दा का बाजार गर्म हो उठेगा। तात्पर्य यह है कि श्रीमती ने सादगी से जीवन-यापन करने के लिए चर्खे का सहारा लिया था। आज गांधीजी भी सादा जीवन बिताने के लिए चर्खा चलाने की बात कहते हैं। इस कथन में जैन दृष्टि से बाधा क्या है? जिससे अहिंसा का पालन होना हो और महाआरम्भ से छुटकारा मिलता हो, उस वस्तु को स्वीकार करना जैन दृष्टि से विरुद्ध नहीं है और कदाचित् कोई अहिंसा के विरुद्ध कुछ कहे तो उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। कहने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो, उसकी बात अगर अनुचित है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। वास्तविक बातों को मान्य करना चाहिए और अवास्तविक बातों का विरोध करना चाहिए।

खादी पहनो और चर्खा कातने का उपदेश देने वाले गांधीजी से अब तक मेरी मुलाकात नहीं हुई है। जौहरीजी ने दिल्ली में मुलाकात का प्रबन्ध किया था, परन्तु अचानक उन्हें कोई विशेष कार्य आ पड़ा और उनके सरक्षक पुरुषों ने कहा — 'गांधीजी की महाराज से मिलने की तीव्र इच्छा है पर इस समय अगर वे मिलने आते हैं तो दूसरे कार्य रुक जाते हैं। ऐसी दशा में आप जो कहे किया जाय? जौहरी को कहना पड़ा — 'देश के कार्य में हम क्षति पहुँचाना नहीं चाहते। इस प्रकार गांधीजी से मैं साक्षात् नहीं मिल सका। परन्तु उनके सिद्धान्त मैंने देखे हैं समझ हैं। भगवान् महादेव को भी साक्षात् न देखने पर भी उनके सिद्धान्तों का हम देखते और मानते हैं।

मे जो पुरुष अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर अहिंसा के प्रचार में लग जाता है वही महापुरुष के रूप में पहचाना जाता है।

गांधीजी ने अपने सांसारिक सुख को छोड़ दिया, जबरदस्त कमाई वाला बैरिस्टरी का धंधा भी छोड़ दिया और अहिंसा के प्रचार में तथा प्रजा के कल्याण में अपना सम्पूर्ण जीवन लगा दिया है। ऐसा पुरुष कोई अनुचित बात कहता है यह कैसे कहा जा सकता है? उसके कथन का विरोध किस प्रकार किया जा सकता है? आज गांधीजी को ससार महापुरुष मानता है। अमेरिका के उच्च पादरी ने भी कहा है कि इस समय ससार में सबसे महान् पुरुष मोहनदास करमचन्द गांधी हैं।

अमेरिका निवासी जनता ईसाई धर्म का पालन करती है, फिर भी वह गांधीजी को महापुरुष मानती है। फिर भारत में तो उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया है और काठियावाड़ में उनका जन्म हुआ है, अतएव भारतवर्ष और काठियावाड़ में उन्हें विशेष रूप से माननीय माना जाय तो इसमें अस्वाभाविक क्या है? भारतवर्ष और विशेषतः काठियावाड़ के लिए तो यह गौरव की बात है कि तुम्हारे यहाँ जन्मा हुआ एक पुरुष भारतवर्ष को उन्नति की ओर अग्रसर कर रहा है और समस्त ससार में एक नया प्रकाश फैला रहा है।

जिसमें जो गुण हों, हमें उस गुण को ग्रहण करना चाहिए। जो लोग नाम से बड़े हैं पर दुर्गुणों का प्रचार करने में ही अपने बड़प्पन का प्रयोग करते हैं उनके साथ हमारा कोई लेन-देन नहीं है।

मतलब यह है कि गांधीजी अहिंसा के लिए जो-कुछ कहते हैं वह कथन जैन धर्म का पोषक है। तुम्हें अहिंसा की बात अंगीकार करना चाहिए और हिंसा का त्याग करना चाहिए। जहाँ तक तुम गृहस्थ हो वहाँ तक महा-आरम्भ का त्याग करने के लिए अल्प-आरम्भ का आश्रय लिये बिना काम नहीं चल सकता। किसी मासाहारी को मास-भक्षण का उपदेश दिया जाय तो यह नहीं कहा जा सकता कि तुम भूखे मर जाओ। उसे तो यही कहना होगा कि तुम्हारा जीवन अगर शुद्ध और सात्त्विक आहार से टिक सकता है तो अशुद्ध मास-भक्षण का त्याग करो। मास का त्याग करने वाले को आखिर अन्न का तो आधार चाहिए। इस प्रकार जब महा-आरम्भ का त्याग करना हो तो अल्प-आरम्भ का आश्रय लेने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है।

गांधीजी महा-आरम्भ का त्याग कराते हैं। जो स्वयं महा-आरम्भ का त्याग करता है और दूसरों से त्याग कराता है वह अहिंसक है। इस प्रकार

जवाहर ज्योति विचारसार १२३

हिसा के त्याग की बात स्वीकार करना जैन दृष्टि से न बुरा है और न पापमय ही। इस बात को भलीभांति समझ कर, खादी के और चर्ची लगे कपड़ों में से जिसमें महा-आरम्भ हो, उनका विवेक के साथ त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा।

महात्माजी का मिलन

मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। यह बात यद्यपि देर से याद आई है, फिर भी कहने योग्य है। इसलिए थोड़े में कहता हूँ।

गांधीजी कल सबरे आये और सन्ध्या को लौट गये। उन्हें देखने के लिए हजारों आदमी गये होंगे। पर जो लोग गये थे उनसे मैं यह पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने गांधीजी में क्या देखा? उनका स्थूल शरीर देखा या उनका कार्य?

गांधीजी इस समय के सुधारक या महापुरुष गिने जाते हैं सो क्या स्थूल शरीर की बदौलत या कार्य की बदौलत?

कल गांधीजी यहाँ मेरे पास भी आये थे। मैंने उनकी सादगी देखी। एक छोटा-सा पचा पहना हुआ था और एक छोटा-सा कपड़े का टुकड़ा शरीर पर ओढ़ा हुआ था। उनकी यह कितनी सादगी! इस सादगी के कारण लोग उन्हें देखने जाते हैं और बुरी तरह घेर लेते हैं। वह कहते थे — मैं आपके व्याख्यान में नहीं आ सका क्योंकि लोग मुझे आराम से बैठने ही नहीं देते। इस प्रकार गांधीजी दो विभागों में बंट गये हैं — एक उनका स्थूल — भौतिक शरीर, दूसरा उनका कार्य। जो लोग उन्हें देखने गये उन्होंने क्या देखा यह सोचते-सोचते मुझे एक चौभगी याद आती है।

संसार में चार प्रकार के आदमी होते हैं— (1) पहले प्रकार के लोग गुण ही देखते हैं रूप नहीं देखते। (2) दूसरे प्रकार के रूप ही देखते हैं गुण नहीं देखते। (3) तीसरे प्रकार के लोग रूप भी देखते हैं और गुण भी दराले हैं, और (4) चौथे प्रकार के वे लोग हैं जो न गुण देखते हैं न रूप ही देखते हैं। इस चौभगी के आधार से जो लोग गांधीजी को देखने गये थे वे यह निर्णय कर सकते हैं कि उनका उद्देश्य क्या देखना था?

‘हम गांधीजी के आगे भले दिखलाई पड़’ — इस विचार से कुछ लोग खादी पहनकर भी गांधीजी का देखने गये होंगे। इस प्रकार जितना भी दिखलाई पड़ने की गरज से ही खादी पहनी होगी उनका सवध रंग रंग का जा सकता है कि उन्होंने रूप ही देखा है गुण नहीं देखा। कुछ लोग ऐसा भी

होगे जो सोचते हैं — गांधीजी के भौतिक शरीर को देखकर क्या करना है? उन्होंने जो कर्तव्य बताया है उसी का पालन करना चाहिए। अहिंसा और सत्य के पथ पर चलने के लिए उन्होंने मास—मदिरा और चरबी लगे कपड़ों का त्याग बतलाया है अतएव हमें तो उनके द्वारा प्रदर्शित कर्तव्य को ही अपनाना चाहिए। इस प्रकार कहने और सोचने वालों ने रूप नहीं वरन् गुण देखा है यह कहा जा सकता है।

मैंने गांधीजी की आत्मकथा में पढ़ा है कि जब वे पहली बार विलायत जा रहे थे तब उन्होंने अपने सम्प्रदाय के मुनि श्री बेचरदासजी स्वामी के समक्ष मास—मदिरा और परस्त्री—सेवन का त्याग किया था। इस प्रतिज्ञा की बदौलत गांधीजी आज गांधीजी बन पाये हैं। नहीं तो कौन जाने वे क्या होते? बेचरजी स्वामी को मैंने देखा नहीं, केवल उनका नाम सुना है। परन्तु तुम में से कोई ऐसा होगा जिसने उनकी सेवा की होगी? इस महात्मा ने इस त्याग से खरी वस्तु को ऐसी सुदृढ़ तिजोरी में सुरक्षित कर दी कि उस त्याग से वे जगत्प्रसिद्ध हो गये। इस प्रकार त्याग करके वे विलायत गये। वहा जाने पर अनेक ऐसे प्रसंग आये जिन पर किए हुए त्याग से च्युत होना संभव था पर गांधीजी ने दृढ़ता से यही कहा — जिन महात्मा के समक्ष मैंने त्याग किया है उन महात्मा को और जिनकी प्रेरणा से मैंने त्याग किया है उन अपनी माता को मैं हर्गिज धोखा नहीं दे सकता। इस प्रकार गांधीजी ने मास—मदिरा और परस्त्री—सेवन का त्याग किया, और इसी त्याग के प्रताप से ही आज गांधीजी जगद्गुरु बन सके हैं और जनता उन्हें देखने के लिए टूट पड़ती है।

जो मनुष्य गांधीजी को देखने जाता है पर गांधीजी ने जिन मास—मदिरा और परस्त्री—सेवन रूप दुर्गुणों का त्याग किया था, उन दुर्गुणों का त्याग नहीं करता वह भी क्या गांधीजी को समझ सका है? वह क्या उन्हें सम्यक प्रकार से देख सका है?

कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसे प्रकार के लोग होते हैं जो रूप देखते हैं गुण नहीं देखते। दूसरे प्रकार के लोग रूप देखने की उत्कंठा नहीं रखते सिर्फ उनके बताये मार्ग पर चलते हैं। वे उनके गुण देखते हैं और उच्च गुणों को ग्रहण करते हैं। तीसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं, जो शरीर को भी देखते हैं और कार्य का भी अनुसरण करते हैं। वे सोचते हैं — जिस कार्य से देश जाति और आत्मा का कल्याण होता है और अहिंसा का पालन होता है ऐसी वस्तु गांधीजी से हमें मिली है अतएव गांधीजी के दर्शन करना और

उनके कार्य को अपनाना चाहिए, यही हमारे लिए कल्याणकर है। तीन प्रकार के लोग तो ऐसे होते हैं। चौथे प्रकार के लोग इन सबसे निराले हैं। वे न तो गांधीजी के शरीर को देखते हैं और न उनके कार्यों का अनुसरण करते हैं। यही नहीं, वे गांधीजी की निन्दा करते हैं और छाती ठोक कर यह कहने में भी नहीं हिचकते कि गांधीजी ने ही हमारा अहित किया है।

ससार में चार प्रकार के मनुष्य होते हैं, यह तो भगवान् ही बता गये हैं, परन्तु तुम उनमें से किस श्रेणी में रहना चाहते हो? अपने अन्तःकरण में इसका विचार करो।

जिनके समक्ष त्याग करने मात्र से गांधीजी मास-मदिरा परस्त्री सेवन से बच सके, और इस कारण गांधीजी सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहे। तुम उन्हीं महात्मा के शिष्य हो, फिर भी अगर तुम केवल रूप को ही देखो और गुण को न देखो, तो इससे क्या होना-जाना है? तुम जिन्हें अपना गुरु मानते हो, उनके समक्ष त्याग धारण करके गांधीजी अपनी रक्षा कर सके और एक बार धारण किये त्याग को दृढतापूर्वक पालन कर सके, और तुम केवल उपदेश सुनकर बैठे रहो और उसे कार्यरूप में परिणत न करो तो यही कहना पड़ेगा कि तुम रूपदर्शी हो, गुणदर्शी नहीं हो। स्वयं गांधीजी जिन महात्मा का उपकार स्वीकार करते हैं, उन महात्मा के शिष्य होते हुए भी अगर तुम अहिंसा की वृद्धि करने वाली बातों को जीवन में न अपनाओ तो तुम्हें क्या कहना चाहिए? तुम दिन और रात उपदेश सुनते हो उपदेश सुनने के लिए दूर देश से आते हो फिर भी तुम्हारे हृदय में अहिंसावर्द्धक बातें नहीं उतरती इसका कारण क्या है? इसके विपरीत गांधीजी ने एक ही बार के उपदेश को सदा के लिए हृदय में स्थान दिया और नाजुक से नाजुक मोको पर भी उस उपदेश और त्याग के विरुद्ध कार्य नहीं किया इसका क्या कारण है? इसका कारण पर अगर गहरा विचार करोगे तो ज्ञात होगा कि उनके हृदय में सच्ची साधुता के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रगाढ़ प्रेम है। वे कल यहाँ आये थे और कहते थे — 'यद्यपि मेरे पास समय न था पर जब मैं यहाँ आया हूँ तो आपसे मिले बिना जा भी कैसे सकता हूँ?' उनके इस कथन से मालूम होता है कि सच्चे साधु-संतों के लिए उनके हृदय में कौसा और कितना स्थान है? तुम्हारे हृदय में श्रद्धा की कमी है। यही कारण है कि तुम्हारे हृदय में अहिंसा का स्थान नहीं मिलता और जिन्हें तुम अपना गुरु मानते हो उनका अहिंसा का उपदेश प्रायः निरर्थक जाता है।

साधु-संतों की यह विशेष जिम्मेवारी है कि वे तुमसे चर्बी के वस्त्रों का त्याग करावे। साधु-संत अपनी जिम्मेवारी को समझे, तो अहिंसा पालन हो सकता है और तुमसे चर्बी के वस्त्रों का त्याग भी कराया जा सकता है। किन्तु जब तक वे स्वयं चर्बी के वस्त्रों का त्याग नहीं करते, तब तक दूसरों से कैसे त्याग करा सकते हैं। अगर त्याग कराने का उपदेश भी दे, तो उसका प्रभाव ही क्या पड़ सकता है? गांधीजी स्वयं तो चर्बी के वस्त्र पहने और दूसरों से त्याग करने को कहे तो उनके कथन का जनता पर असर पड़ेगा? नहीं। इसी प्रकार साधु-वर्ग जब तक स्वयं चर्बी के वस्त्रों का त्याग नहीं करता, तब तक उसके उपदेश का रचमात्र भी प्रभाव नहीं पड़ सकता।

कोई यह कह सकता है कि साधु, गृहस्थ के घर से वस्त्र लाते हैं। इस अवस्था में उन्हें जैसे मिल जाते हैं वैसे ही पहनने पड़ते हैं। पर इस कथन में कोई जान नहीं है। जब चर्बी के वस्त्र उन्हें मिल जाते हैं, तो तलाश करने पर क्या बिना चर्बी के, खादी के वस्त्र नहीं मिल सकते? अतएव सर्वप्रथम साधुओं को चर्बी के वस्त्रों का त्याग करना चाहिए और बाद में दूसरों को उनके त्याग का उपदेश देना चाहिए। जिन चर्बी के वस्त्रों के लिए घोर हिंसा की जाती है उन वस्त्रों का त्याग करना ही तुम्हारे लिए उचित है। अगर तुमने अहिंसा को समझा है अगर तुम भगवान् महावीर को समझ पाये हो, तो चर्बी के वस्त्रों का त्याग करना ही चाहिए। चर्बी के वस्त्रों का त्याग करने से स्वार्थ के साथ परमार्थ भी सधता है। इससे जीवन में सादगी आती है और अहिंसा की आराधना होती है। चर्बी के वस्त्रों के लिए कैसे-कैसे भयंकर हत्याकांड होते हैं यह सब जानते-बूझते हुए भी उन वस्त्रों का उपयोग करना, अहिंसा की अवहेलना करना है।

कुछ लोग कहा करते हैं - हमारे पास पहले खरीदे हुए मील के कपड़े पड़े हैं उन्हें पहन डाले तो क्या हानि है? पर मैं कहता हूँ - अहिंसा की आराधना के लिए क्या वस्त्रों का त्याग भी महंगा है? इस पवित्र आराधना के खातिर क्या वस्त्रों का त्याग भी बड़ी चीज है? अगर सभी ऐसा कहने लगे कि पहले पहन फाड़ें फिर खादी की सोचेंगे, तो बहुतों के पास तो कपड़ों का इतना सग्रह होता है कि उनकी सारी जिन्दगी के लिए वह पर्याप्त हो सकता है। ऐसी अवस्था में वे लोग इन कपड़ों के निमित्त होने वाली हिंसा से जीवन पर्यन्त मुक्त ही नहीं हो सकेंगे। अतएव अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसाजनक चर्बी के वस्त्रों का त्याग करना चाहिए। अहिंसा की रक्षा के लिए जैसे चर्बी के वस्त्र त्याज्य हैं उसी प्रकार रेशमी वस्त्र भी त्याज्य हैं।

सुना है एक गज रेशमी कपड़े के लिए हजारों जीवित कीड़े उबलते हुए पानी में उबालकर मार दिये जाते हैं। तुम भगवान् महावीर के शिष्य हो। अहिंसा के उपासक हो। ऐसी पापमय वस्तुओं के त्याग में ही तुम्हारा कल्याण है और इसी में भगवान् महावीर की उपासना और अहिंसा की आराधना है।

प्रवचन

[सरदार पटेल के आगमन पर]

ऐसी मति हो जाय दयामय ऐसी मति हो जाय।

त्रिभुवन की कल्याण कामना, दिन-दिन बढ़ती जाय।।दया.।।

दूजो के सुख को सुख समझू, सुख का करू उपाय।

अपने सारे दुःख सहूँ पर, पर-दुःख सहा न जाय।।दया.।।

आज व्याख्यान देने का कोई खास विषय नहीं है। पटेल साहब आये हैं, अतएव कुछ शब्द कहने हैं। तुम लोग यहाँ आये हो पर क्या चीज लेने के लिए? मेरे पास धरा ही क्या है? अब जब तुम आये हो तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा आना खाली न जाय। अगर तुम पटेल साहब की खातिर आये हो तो ध्यान रखना कि पटेल साहब का साथ देने के लिए आने वालों का क्या कर्तव्य हो जाता है? मैंने सुना है, कल गांधी जयन्ती का सन्देश सुनाते हुए पटेल साहब ने कहा था — 'राजकोट को जो गौरव प्राप्त हुआ है उसे देखकर मुझे आनन्द होता है। पर राजकोट की दशा देखकर मुझे खेद भी होता है।' इसी राजकोट में गांधीजी ने अपना बाल्यकाल बिताया है। आज भी उसका स्मारक विद्यमान है। इस राजकोट में बाल्यकाल बिताने वाले गांधीजी आज कैसा सादा जीवन बिता रहे हैं? उन्होंने अपने जीवन की सादगी से यह बता दिया है कि ससार आडम्बर का भूखा नहीं है। उसी सादगी और सदाचार की आवश्यकता है। सदाचार का पालन करते हुए सादगी धारण करके जगत् के समक्ष खड़ा रहना सबसे उत्तम बात है। ऐसी उन्नत वृत्ति वाला पुरुष बोले तो ठीक ही है, कदाचित् न बोले तो भी उसका द्वारा जगत् का कल्याण होता है। गांधीजी जैसे जगत् प्रसिद्ध पुरुष को जो राजकोट में बाल्यावस्था में रहे और जो आज उच्चतर सदाचार का पालन करते रहे हैं कथन का प्रभाव अगर राजकोट-निवासियों पर नहीं होता तो पटेल साहब के कथनानुसार वास्तव में ही यह खद की बात है। नारायणदास भा' कहते थे — आप आरम्भ-समारम्भ का दिचार करके खादी और मीन के ...

का अन्तर बतलाते हैं उसे सुनकर सब लोग वाह—वाह करने लगते हैं पर उसका क्रियात्मक प्रभाव कुछ नजर नहीं आता। खादी की अच्छाई स्वीकार कर लेने मात्र से क्या लाभ हो सकता है? सचमुच कोरी वाहवाही से क्या लाभ हो सकता है? लोगो ने अपने बचाव के लिए 'वाह—वाह' शब्द गढ़ लिया है। खादी और मील के कपडो का अन्तर जानकर खादी की प्रशंसा के पुल बाध देने और वाह—वाह कह देने से गरीबो का क्या लाभ हो सकता है? जिसके त्याग से पैसे की बचत होती है और गरीबो का पालन होता है, साथ ही अहिंसा का भी पालन होता है उस मील के कपडे को अगर तुम छोड़ नहीं सकते और शरीर के ऊपर एक भी वह कपडा रहता है तो, सच्ची गांधी जयन्ती नहीं मनाई जा सकती, वरन् उसकी अवगणना होती है। एक आदमी बोझ का मारा हैरान—परेशान हो रहा है। उसे देखकर तुम वाह—वाह, धन्य—धन्य चिल्लाते हो, पर उसका बोझ हलका करने में जरा भी सहायता नहीं पहुँचाते। यह कैसी प्रशंसा है? यह तो एक प्रकार की विडम्बना है। राजकोट के निवासियों पर अगर गांधीजी के जीवन का प्रभाव पड़ा हो और गांधीजी की बदौलत उन्होंने राजकोट को पावन माना हो, तो उनके द्वारा गांधीजी के महान् आदर्श की क्या इस प्रकार अवगणना होनी चाहिये? मासिक पत्र 'कल्याण' में एक चित्र आया है। चित्र देखना किसे नहीं सुहाता? पर चित्र क्या चीज है? वह किसी कुशल कारीगर के कौशल का प्रतिबिम्ब है। उसने अपनी कल्पना से चित्र अंकित किया है। वास्तव में चित्रकार ने न सूरदास को देखा है न श्रीकृष्ण को देखा है। उसने तो केवल कल्पना की है। इसी प्रकार कोई कलाकार एक ऐसा चित्र बनावे जिसमें एक और गांधीजी अंकित हो और दूसरी ओर उनका कार्य चित्रित हो। एक ओर गांधीजी का वृद्ध और दुर्बल शरीर हो और दूसरी ओर उनका महान् कार्य हो। इन दोनों में से तुम किसे पसन्द करोगे? 'कल्याण' मासिक में सूरदास और कृष्ण का चित्र है। तुम उस चित्र को देखकर मुग्ध होओगे या जिसका चित्र है उसके कार्य का स्मरण करके मुग्ध बनोगे? कदाचित् तुमने किसी व्यक्ति का शरीर या उसका चित्र देखा हो और उस पर मुग्ध होकर उसके कार्य की प्रशंसा करने लगे, मगर उसके कार्य को अपनाओ नहीं तो क्या तुम उस पुरुष की अवगणना नहीं करते?

गांधीजी के लिये वाह—वाह कर देने से भारत का कल्याण नहीं हो सकता। देश—हित के कार्यों का जितना भार वे उठाते हैं, उसमें हिस्सा बटाने से ही भारत का हित हो सकता है। सुना है कल पटेल साहब ने कहा था

‘वर्षा ऋतु मे अनगिनत मेढक उत्पन्न होकर टर्-टर् करने लगते हैं, परन्तु जब ताप पड़ने लगता है, तब वे अदृश्य हो जाते हैं। इसी प्रकार जब आन्दोलन का दौर-दौरा होता है, तो बहुतेरे मनुष्य अपने को देश-भक्त कहने लगते हैं परन्तु जब रचनात्मक कार्य करने का समय आता है, तब वे देश-भक्त न जाने कहा विलीन हो जाते हैं। उस समय वे नजर नहीं आते।’

इस प्रकार गाधीजी की वाह-वाह करने के लिये तो बहुत लोग तैयार हो जाते हैं, परन्तु उनके उपदेश के अनुसार काम करने के लिए बहुत थोड़े लोग तैयार होते हैं। राजकोट निवासियों से मैं कहता हू कि तुम अगर कोरी वाह-वाह करने में रह गये, तो तुम्हारे लिए और साथ ही मेरे लिये भी शर्म की बात होगी, क्योंकि मैं भी भारत में ही जन्मा हू। मैं नहीं जानता था कि कभी मुझे राजकोट आना होगा और पटेल साहब से मेरी मुलाकात होगी। पर कौन जाने प्रकृति की लीला को? इस समय मैं भी राजकोट में हू और इसलिए मेरे लिए भी यह लज्जाजनक बात होगी। अगर तुम चर्बी लगे मील के वस्त्रों का त्याग करो तो तुम्हारी क्या हानि होगी? ऐसा करने में सरकारी रुकावट है? सरकार की ओर से ऐसी कोई रोक-टोक नहीं है, फिर भी अगर कोई सरकार के डर से चर्बी के कपड़े नहीं छोड़ता तो वह देवादिक का उपसर्ग उपस्थित होने पर किस प्रकार निर्भय और निश्चल बना रह सकेगा। राजा अगर सच्चा राजा है तो चर्बी के कपड़े त्याग कर खादी पहनने के कारण तुमसे कदापि अप्रसन्न न होगा। कदाचित् कोई राजा नाराज हो भी जाय तो अन्त में उसे ठिकाने पर आना ही पड़ेगा। तुम खादी पहनने से डरते क्यों हो? अगर तमाम स्त्रियाँ और पुरुष खादी पहनने का निश्चय करले तो क्या हाँ होने की समावना है? ऐसा करने से तुम्हारा कौनसा कार्य रुक जाता है। अगर यह बात तुम्हारी समझ में आ गई हो तो मील के वस्त्रों का त्याग करने की प्रतिज्ञा कर सकते हो। पर त्याग केवल देखादेखी नहीं होना चाहिए। तत्व को भलीभाँति समझ-बूझकर त्याग करना चाहिए। तुम जिस देश में जन्म हो जहाँ के अन्न जल और वायु से तुम्हारे शरीर का पोषण हुआ है। उसी देश में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के अतिरिक्त दूसरी वस्तुओं का तुम्हें त्याग करना चाहिए। उस वस्तु से तुम्हारा जीवन-निर्वाह सरलता से हो सकगा और माथ ही तुम महा-आरम्भ से भी बच जाओगे। अल्पारम्भ से ही तुम्हारा कार्य खूब जायेगा।

यह सभा आस्तिका की है। यहाँ बैठ हुए सभी लोग यह स्वीकार करते हैं कि ‘हम परलाक से आय है और परलाक में जानें वाले हैं।’

तो हो पर साथ ही यह भी विचार करो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है? और इग ससार मे आकर तुमने क्या किया है? जब तुम परलोक से आगमन ओर परलोक-गमन मानते हो, तो तुम्हे जितना हो सके उतना महारम्म से बचना चाहिए। इसी मे तुम्हारा कल्याण है।

सरदार वल्लभभाई पटेल का भाषण

आप सबके दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। साधु-संतों के सामने खड़े होकर उपदेश देने की मुझे आदत नहीं है, और अधिकार भी नहीं है। मैं ससार मे रहने वाला हूँ और ससार पाप से भरा हुआ है। भारत मे एक महापुरुष जन्मा है। मैं उसका सिपाही हूँ और उसका सदेश पहुँचाने के लिए गाव-गाव फिरता हूँ। इस समय तो मैं तीर्थस्थान मे आया हूँ। यह राजकोट शहर उसका निवास स्थान है। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे यहा आना होगा और सतों के मुख से उपदेश सुनने का सुअवसर मिलेगा। पर आपका उपदेश श्रवण ऐसा नहीं होना चाहिए कि कथा सुनकर फूटे कान, तब गी न आया हिये मे ज्ञान। इस प्रकार का उपदेश आप प्रतिदिन सुनते हैं, पर 'मुख मे राम बगल मे छुरी - इस कहावत के अनुसार अगर वर्ताव नहीं है, तो इन तमाम बहिनो के शरीर पर विदेशी वस्त्र क्यों दिखाई देते हैं? पापो को धोने के लिए गंगा-स्नान करना या केसरियानाथजी की यात्रा कर आना भारत की पद्धति है। इतना करके पापो का धुल जाना मान बैठना भ्रमपूर्ण है। जो कर्म किये जाएंगे उन्हें भोगना ही पड़ेगा। अतएव केवल उपदेश सुनकर ही सन्तोष न मानो पर इस बात का भी विचार करो कि इस उपदेश का आपके ऊपर क्या प्रभाव पडा है?

आप सब अहिंसा को मानने वाले और पालने वाले हैं। आपकी रग-रग मे अहिंसा भरी है। पर आप अपग बन गये हैं, और आप मे अहिंसा पालने की शक्ति नहीं रही है। एक तपस्वी जन्मा है जो बड़े से बडा जैन है। जिसने आत्मा को पहचाना है वही जैन है। मैंने उस तपस्वी सरीखा दूसरा जैन नहीं देखा है। अहिंसा-पालन और दूसरो की रक्षा करना जैनो का कर्तव्य है। वह तपस्वी ऐसा करता है और न केवल भारत मे ही, वरन् विदेशो मे भी उसने अहिंसा का प्रचार किया है। कूपमण्डूक कूप के सिवाय और कुछ नहीं जानता परन्तु समुद्र मे रहने वाला जानता है कि मगरमच्छ, जहाज, आगबोट आदि कैसे होते हैं? इसी प्रकार दूसरो को तो पता नहीं है, पर वर्तमानकालीन इतिहास जानने वाले लोग जानते हैं कि यूरोप मे कैसी यादव-स्थली चल रही

है? कुशल समझे जाने वाले लोगो ने ऐसे उपाय खोज निकाले हैं जिनसे अधिक से अधिक मनुष्यों की हिंसा हो। परन्तु भारतवर्ष के सच्चे जैन तपस्वी ने अहिंसा की रक्षा के लिये, अधिक से अधिक मनुष्यों की रक्षा के उपाय खोज निकाले हैं। नरसंहार का उपाय दूढ़ने वालो ने बम, गोला आदि का आविष्कार किया परन्तु इस महापुरुष ने चर्खे को ईजाद किया है, जिससे गरीब और विधवाएँ भी प्रतिदिन चार पैसे कमा सकती हैं और राबड़ी बनाकर उसे पीकर जीवन निर्वाह कर सकती हैं। आप लोग अहिंसा के पालक हैं, इसलिए गाय कुत्ता और पक्षी के लिए खुराक का थोड़ा भाग निकाल देते हैं और मान लेते हैं कि अहिंसा का पालन हो गया। परन्तु जहाँ करोड़ो मनुष्य भूखे मरते हैं वहाँ गाय आदि के नाम से थोड़ा-बहुत निकाल देने मात्र से अहिंसा का पालन कैसे हो सकता है? ऐसी दशा में आप अहिंसा के पालक कैसे रह सकते हैं? सच्चे अहिंसक मनुष्यों ने चर्खे को जीवित करके ऐसा प्रबन्ध किया है जिससे भूखे मरने वाले बहुत से लोगो को रोटी मिल सके।

जिस देश में यादव-स्थली चल रही है उस देश के लोग भारत के इस तपस्वी के लिए कहते हैं — वह कैसा शूरवीर है कि बिना तलवार-बन्दूक के ही सल्तनत को कपा रहा है। वह ससार से प्रेम करने की शिक्षा देता है और कहता है कि ऐसा किये बिना कल्याण नहीं। वे लोग यह भी मानते हैं कि नरसंहार को रोकने के लिए भारत में एक ही महापुरुष है और जब तक हम उसके बताये मार्ग पर नहीं चलेगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अहिंसा का पालन करने के लिए शास्त्र हमें अनेक आदर्श बताता है परन्तु वे प्रत्यक्ष नहीं हैं। अहिंसा का ऐसा प्रत्यक्ष आदर्श जो तुम्हारे सामने रखता है उनकी बात नहीं मानोगे तो किस प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा? यह बात तुम समझ नहीं सके हो। सिर्फ एक या दो आदमियों ने खादी पहनी की प्रतिज्ञा की तो स्पष्ट है कि तुम्हें सतों के प्रति और धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है या तुममें आसक्ति नहीं है। तुम्हारे भीतर अगर इतनी आसक्ति है तो तुम धर्म को — जो सिर का बलिदान देकर पाला जाता है — कैसे पाल सकोगे? तुम जो उपदेश सुनते हो उसे पालने का अभ्यास कराओ तो ही उपदेश तुम्हें सार्थक होगा। इस प्रकार साधु-सतों का आगमन और उपदेश दोगे तो भी सफल हो सकता है जब तुम उस उपदेश का पालन करो। इसलिए अभ्यास के पालन का अभ्यास करो।

भारत की रक्षा सदा स्त्रियाँ ने ही की है। अगर स्त्रियाँ अपना धर्म की रक्षा नहीं करगीं तो कौन करगा? पर आज स्त्रियाँ ऐसा नहीं करती,

हैं कि अपने कर्तव्य को भी नहीं देखती। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों पर अधिक उत्तरदायित्व है अतएव स्त्रियों को विचारना चाहिए कि अगर हम खादी पहनेंगे तो खादी में खर्चा हुआ पैसा गरीबों को मिलेगा और उससे उनका पेट पलेगा। खादी न पहनने से थोड़े-से व्यक्ति करोड़पति हो जाएंगे करोड़पति होकर मोटर खरीदेंगे और ऐसे कार्य करेंगे जिनसे महान पाप होते हैं। हजारों भेड़ों में दो-चार सिंहों के बसने के समान सामान्य वर्ग की प्रजा में दो-चार करोड़पतियों को बसना होगा। हजारों भेड़ों में रहने वाले दो-चार सिंहों की क्या शोभा है? बहादुरी तो तब है जब हजारों वीरों के बीच सिंह का वास हो। भेड़ों के समूह में रहना बहादुरी नहीं है। साथ ही भेड़ों को भी उससे कुछ लाभ नहीं है। यही नहीं, बल्कि हजारों भेड़ों के बीच रहने वाला सिंह प्रतिदिन दो-चार भेड़ों का शिकार करेगा। इस प्रकार करोड़ों भुखमरों में दो-चार करोड़पतियों के होने से कुछ भी लाभ नहीं है।

जैन धर्म किसी एक जाति का नहीं है। सभी मनुष्यों को जैन होने का अधिकार है। उसमें स्पृश्य-अस्पृश्य का भेद नहीं है। जो आत्मा को पहचानता है वही जैन है। इसी कारण इस धर्म के निकट राजा-रक, छोटे-मोटे सभी समान हैं। इसमें जाति-पाति का भी कोई बखेड़ा नहीं है। पर आज तो जैन मन्दिरों या जैन उपाश्रयों में अछूत को आने का अधिकार ही नहीं है। हिन्दू धर्म की इस कुरुढि को जैन धर्म ने भी स्वीकार कर लिया है। आपको यह कुरुढि निकाल फेंकना चाहिए। किसी भी मनुष्य को अस्पृश्य कहना उसका तिरस्कार करना है। इस तिरस्कार से उन्हें तलवार के झटके से भी अधिक दुःख होता है। यह तिरस्कार शरीर का नहीं शरीर में रहे हुए आत्मा का है। शरीर में से जब आत्मा चली जाती है तो सभी अस्पृश्य बन जाते हैं। तब आत्मा होते हुए किसी का अपमान करना ईश्वरीय अश का अपमान करना है।

हम सब लोग ससार में रहते हैं। इस समय तो मैं ऐसे तीर्थस्थान में आया हूँ जहाँ वह महान जैन उत्पन्न हुआ है, जो जैन न होते हुए भी मन-दचन-कार्य से जैन धर्म का पालन कर रहा है। इस महापुरुष के जीवन का अनुकरण करके आपको कुछ-न-कुछ प्रतिज्ञा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका साधु-दर्शन और उपदेश-श्रवण सफल होगा। इतना कहने के पश्चात् मैं इस भावना के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ कि आपको और मुझे ऐसी दृढ़ता प्राप्त हो।

गांधी जयन्ती

प्रार्थना

श्री सुबुद्धि जिनेश्वर वन्दिये रे ।

त्यागी प्रभुता राजनी हो, लीधो सयम भार ।

निज आत्म अनुभव थी हो, प्रभु पाम्या पद अविकार ॥श्री॥

भगवान् सुबुद्धिनाथ की यह प्रार्थना है। इस प्रार्थना में यह बताया गया है कि सुबुद्धिनाथ, भगवान् सुबुद्धिनाथ किस प्रकार बने। भगवान् सुबुद्धिनाथ को परमात्मपद पाने में जो विघ्न या अन्तराय बाधक हो रहे थे उन पर उन्होंने विजय लाभ किया था। इस विजय के महान् व्यापार में भगवान् सुबुद्धिनाथ का आत्म-धर्म प्रगट हुआ था। प्रार्थना में कही हुई बात को सुनकर यह विचार उद्भूत होता था कि — हे प्रभो! आपके ओर मेरे बीच जरासा अन्तर है, थोड़ी-सी दूरी है। आपने अपने विघ्नो को हटा दिया है और मैं उन्हें अब तक हटा नहीं सका हूँ। बस यही मुझमें और आप में फासला है, यही पर्दा है। इस पर्दे के कारण मैं आपसे दूर पड़ा हूँ।

आप यह तो जान चुके कि हम में और भगवान् में केवल विघ्न का पर्दा है और इतना-सा ही अन्तर है। मगर प्रश्न तो यह है कि यह जान लेने के पश्चात् हमारा कर्तव्य क्या है? इसका सीधा-साधा समाधान है और वह यह कि उस पर्दे को हटा देना चाहिए। जब तक विघ्न-रूप पर्दे को हटाया नहीं जायेगा तब तक परमात्मा से भट नहीं हो सकती। अगर आप इस पर्दे को नहीं हटाना चाहते तो यही कहा जायेगा कि आप परमात्मा से भट नहीं करना चाहते।

सारा ससार एक भ्रम में पड़ा हुआ है। परमात्मपद की प्राप्ति के लिए पदार्थ विघ्न-रूप हैं उन्हीं का वह कल्याणकारी मान रहा है। आप...

परमात्मा बनना चाहता है, पर ठीक विपरीत दिशा में प्रयाण करता है। फल यह होता है कि समीपता के बदले दूरी बढ़ती जाती है। अतएव इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से हमारा प्रत्येक कदम अनुकूल ही पड़े प्रतिकूल नहीं। जिन वस्तुओं का ससर्ग इस ध्येय में बाधक हो उसका परित्याग करना चाहिए। इस प्रकार करने से परमात्मा के साथ भेट हो सकती है।

भगवान् सुबुद्धिनाथ का 'सुबुद्धिनाथ' नाम केवलीपद प्राप्त करने के पहले का है। केवल-पद पाने के बाद तो उनके अनन्त नाम हो गये हैं। भगवान् सदबुद्धि के स्वामी थे और हम लोग सुबुद्धि की परवाह न कर कुमति के फदे में फसे हैं। हम लोग बुद्धि से तर्क-वितर्क करते हैं और तर्क-वितर्क द्वारा भगवत्प्राप्ति के मार्ग में काटे बिखेर लेते हैं। जिस समय हम भगवान् सुबुद्धिनाथ के पावन चरणों में सम्पूर्ण श्रद्धा के साथ बुद्धि को समर्पित कर देंगे तभी श्रद्धा के साहचर्य से बुद्धि सन्मार्गगामिनी बनेगी और वह दुर्बुद्धि मिट कर सदबुद्धि हो जायेगी। अतएव भव्य जीवो! बुद्धि का भरोसा छोड़कर श्रद्धा का शरण ग्रहण करो। श्रद्धा का शरण ग्रहण करने से तुम बुद्धि के दास न रहकर सदबुद्धि के नाथ बन सकोगे।

कोई यह आशंका कर सकता है कि ससार का प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है कि हमारी दुर्बुद्धि का विनाश हो और सदबुद्धि का प्रकाश हो। पर ऐसा होता क्यों नहीं है? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि जैसे आकाश से बरसने वाला पानी समान होता है लेकिन भिन्न-भिन्न पात्र उसे विभिन्न रूपों में ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार भगवान् सुबुद्धिनाथ अपन सब में मूलतः समान बुद्धि देखते हैं फिर भी विभिन्न व्यक्तियों के औपाधिक सबध के कारण उसमें विचित्रता हो रही है। इसी वैचित्र्य को विनष्ट करने के लिए भगवान् सुबुद्धिनाथ के शरण में जाने की आवश्यकता है। बुद्धि में विचित्रता किस प्रकार आ रही है, इसके लिए एक प्रमाण लीजिए —

‘परस्परविवदमानानां धर्मशास्त्राणामहिंसा परमो धर्म इत्पत्र एकवाक्यता।

अर्थात्—धर्मशास्त्रों में अन्यान्य बातों सम्बन्धी मतभेद भले ही हों, पर अहिंसा को परम धर्म मानने में किसी का मतभेद नहीं है। अहिंसा धर्म सभी को मान्य है। ऐसा होते हुए भी धर्म के नाम पर कितनी खून-खराबी हुई है? जहाँ धर्म के नाम पर इतनी खून-खराबी हो वहाँ यही समझना चाहिए कि

धर्म के नाम पर ढोंग प्रचलित है। सच्चा धर्म अहिंसा और सत्य आदि है। अहिंसा के कारण कही खून-खच्चर नहीं होता। इसके पालन में भी कहीं किसी का मतभेद नहीं है। सच तो यह है कि लोगो के हृदय विकार से भरे हुए हैं और जब उन्हें कोई दूसरा आधार नहीं मिलता तब वे धर्म के नाम पर सिर-फुटौवल मचाने लगते हैं। वास्तव में कोई भी धर्म परस्पर लड़ने-झगड़ने या दूसरे को दुःख देने की आज्ञा नहीं देता। ऐसा होते हुए भी दूसरो को दुःख देना धर्म सबधी अज्ञानता को प्रगट करता है। इस प्रकार बुद्धि में विचिन्ता आ रही है। इस विचित्रता को मिटाने के लिए परमात्मा की शरण में जाओ। भगवान् सुबुद्धिनाथ की शरण में जाने पर बुद्धि की यह विचित्रता नष्ट हो जायगी।

मैं अहिंसा धर्म का प्रचारक समझा जाता हूँ, पर मैं अपनी दृष्टि में तो अहिंसा धर्म का क्षुद्र सेवक हूँ। आप चाहे जो समझे पर मैं अहिंसा धर्म के प्रचार की योग्यता अपने में अभी नहीं पाता। दूसरे मेरी निर्बलता को न जाने, मेरे विचारों से परिचित न हो, लेकिन आत्म-निरीक्षण द्वारा मैं यह जानता हूँ कि मुझ में अनेक निर्बलताएँ हैं और मैं विकारों पर सम्पूर्ण विजय नहीं प्राप्त कर सका हूँ।

आप कह सकते हैं — अगर मुझ में विकारों का अस्तित्व है तो मैं अहिंसा धर्म का उपदेश क्यों करता हूँ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ऐसा करने में भी मैं अपने आत्मा का कल्याण देखता हूँ। इतने आदमियों के सामने में जो—कुछ कहता हूँ, उसका स्वयं पालन करने की प्रेरणा मेरे अन्तःकरण में स्वतः उत्पन्न हो जाती है। मेरे उपदेश का दूसरे अनुसरण करे या न कर पर स्वयं मुझे अनुसरण करने की दृढता प्राप्त होती है। दूसरे के समक्ष मैं अहिंसा आदि के सबंध में जो आदर्श वाचनिक रूप में व्यक्त करता हूँ, यदि क्रिया-रूप में मैं स्वयं उनका अनुसरण न करूँ तो यह विपरीत मार्ग पर चलूँगा होगा। अतएव मैं भगवान् की शरण में जाकर भगवान् से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बुद्धि के सम्पूर्ण विकार नष्ट हो और दूसरों के सामने मैं जैसा की जाता हूँ उसी के अनुसार अपना व्यवहार बना सकूँ।

जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि की निरन्तर चौकसी करता है तो उसमें विकारों का लेशमात्र भी प्रवेश नहीं होना होता। दारुण भगवान् की शरण ग्रहण करके अपनी बुद्धि का निर्मल बनाये रखता है। कल्याण का भाजन बनता है। ऐसा करने में कितनी ही शक्त होती है।

अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। प्राचीन काल के अनेक उदाहरण ऐसे मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि प्राचीन काल के धर्मात्माओं ने मारणान्तिक कष्ट उपस्थित होने पर भी अपनी बुद्धि में विकारों का प्रवेश नहीं होने दिया था। उन उदाहरणों को सुनकर यह सदेह हो सकता है कि यह कल्पनामात्र है या घटित घटना है? मगर जब वर्तमान में भी किसी को ऐसा करते देखा जाता है तो प्राचीन कथानकों की प्रामाणिकता मुक्तकठ से स्वीकार करनी पड़ती है। हमें यह विश्वास हो जाता है कि पूर्ववर्ती पुरुषों के सबंध में जो कुछ—कहा जाता है वह सर्वांश में सत्य है। उदाहरणार्थ अहिंसा, क्षमा आदि के सबंध में जो अतीत के वृत्तान्त उपस्थित किये जाते हैं, उन्हें सत्य मानने के लिए आज गांधीजी प्रमाण रूप हो जाते हैं।

गांधीजी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। मैंने पोरबंदर देखा है और वहां के महाराज मेरा उपदेश सुनने भी आये हैं। पोरबंदर महाराज के परिचय में आने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि उन पर गांधीजी के विचारों का प्रभाव पड़ा है। वे गांधीजी के विचारों के अनुसार सुधार करने को उत्सुक रहते हैं। देश का हित करने वाले विचारों का प्रचार करने वालों को वहां अवसर दिया जाता है। जब मैं पोरबंदर में था तभी वहां डाक्टर पट्टाभी सीतारामैया भी आये थे। वह मेरे व्याख्यान में आये और उन्होंने अपने कुछ राष्ट्रीय विचार भी प्रगट किये। उन्हें दूसरी रियासतों में, सभा में अपने विचार प्रगट करने में किसी प्रकार की कठिनाई हुई होगी किन्तु पोरबंदर में कोई कठिनाई नहीं हुई। वे पोरबंदर में अंग्रेजों और देशी नरेशों की राजनीति के विरुद्ध खूब खुलकर बोले फिर भी राज्य की ओर से किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं की गई। इस प्रकार गांधीजी के जन्मस्थान में उनके विचारों का प्रभाव देखकर प्रसन्नता होती है। सारे काठियावाड़ के लिए तो कह नहीं सकता पर जहां तक पोरबंदर का सबंध है, यह कहा जा सकता है कि गांधीजी के विचारों ने वहां अच्छा स्थान बना लिया है।

आज इन्हीं गांधीजी की जन्मतिथि है। हम साधु लोग तो किसी की जन्मतिथि नहीं मानते किन्तु गांधीजी ने अहिंसा का जो प्रभाव प्रकट किया है उसके सबंध में मुझे कहना होगा। पंजाबकेशरी लाला लाजपतराय जैन परिवार में जन्मे थे। उनके दादा ने साधु-मार्गी जैन समाज में दीक्षा ली थी। लेकिन लालाजी का दृष्टिकोण बदल गया। उन्हें जैन धर्म की वास्तविकता

समझाने वाला कोई योग्य विद्वान नहीं मिला। वे जैन धर्म के अनुयायी न रह कर आर्यसमाजी बन गये। पर आर्यसमाज में भी उन्हें शान्ति नहीं मिली। वे कहने लगे — तलवार का प्रयोग किये बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता। जैनो और बौद्धों की अहिंसा ने देश को कायर बना दिया है। जब तक इस कायरता का अन्त नहीं हो जाता तब तक भारत की भलाई नहीं हो सकती।

लाला लाजपतराय इस प्रकार अहिंसा के विरोधी बन गये। गांधीजी जब राष्ट्रीय रंगमंच पर आये और अहिंसा के पक्ष में उन्होंने अपने विचार प्रकट किये, तो लालाजी ने उन्हें लिखा — 'देश पहले से ही कायर है। तिस पर आप उसे अहिंसा का उपदेश देकर गजब ढा रहे हैं। सौभाग्य से अभी-अभी देश में कुछ जागृति आई है सो आप अहिंसा का प्रचार कर उसे दबा देना चाहते हैं।'

गांधीजी ने लालाजी को यथेष्ट उत्तर दिया। कहा जाता है, बीस वर्ष तक गांधी-लाला पत्र-व्यवहार होता रहा। अन्त में गांधीजी के विचारों से लालाजी सन्तुष्ट और प्रभावित हुए। उन्होंने मुम्बई में गांधीजी और डाक्टर एनीबीसेन्ट आदि के सामने हृदय खोल कर कहा कि इतने लम्बे समय के पत्र-व्यवहार के पश्चात् मैं स्वीकार करता हूँ कि सत्य और अहिंसा की शक्ति महान् है, अजेय है और मैं उस शक्ति के सामने अपना मस्तक झुकाता हूँ।

लाला लाजपतराय बहुत विचारशील पुरुष थे। किसी जमाने में भारत के, लाल, बाल और पाल की त्रिपुटी प्रारोद्ध थी। ऐसे विचारशील व्यक्ति को हिंसा से विमुख कर अहिंसा का भक्त बना लेना गांधीजी का काम था। वास्तव में अहिंसा का परिणाम तत्काल अनुभव नहीं किया जा सकता और हिंसा का परिणाम तत्काल ही देखा जाता है। इस कारण राजनीति में हिंसा का ही बोल-बाला है। मगर गांधीजी ने अहिंसा की परिधि बढ़ाकर उसी राजनीति में भी स्थान दिया है और एक प्रकार से एक नये युग की सृष्टि की है। यही गांधीजी की महत्ता और महापुरुषता है।

बंगाल के श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर कविसम्राट कहलाते हैं। सम्राट प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार उन्हें गीताञ्जलि काव्य पर मिला है। उन्होंने भगवान् महावीर के विषय में जो उद्गार प्रकट किये हैं उनके सम्बन्ध में यही कुछ नहीं कहना है। यहाँ तो मैं एक और ही बात कहना चाहता हूँ। रवीन्द्रनाथ और गांधीजी में कुछ विचार-विभिन्नता है। फिर भी वे गांधीजी के अहिंसक विचारों से

को मस्तक झुकाते हैं। इससे आपको यह शिक्षा लेनी चाहिए कि आप में अगर किसी विषय को लेकर मतभेद हो जाय तो भी अहिंसा के सबध में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए।

रविन्द्रनाथ एक बार अमेरिका गये। अमेरिकावासियों ने उनसे कहा — भारत में गांधीजी की हम बहुत प्रशंसा सुनते हैं। आपके साथ उनका सन्निकट परिचय होगा। कृपया गांधीजी के सबध में आप अपने विचार प्रकट कीजिए। रविन्द्रनाथ ने कहा — गांधीजी को मैंने देखा क्यों नहीं है? मेरा उनके साथ घनिष्ठ परिचय भी है। पर कठिनाई यह है कि जिस रूप में मैंने गांधीजी को देखा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गांधीजी की महत्ता उनके शरीर के कारण नहीं है। शारीरिक दृष्टि से वे बहुत ह्रस्व हैं, फिर भी वे महान् हैं। भूतवादियों के मत से सारी करामात भूतो की है। इस दृष्टि से जिसका भारी-भरकम शरीर हो वही महान् होना चाहिए और जिसका शरीर दुर्बल हो वह तुच्छ होना चाहिए। मगर गांधीजी इस भूतवाद के सशरीर साक्षात् खडन हैं। शरीर से दुबले-पतले होने पर भी उनमें तीन बातें ऐसी हैं, जिनके कारण उनकी महत्ता है। पहली बात, उनमें निर्भयता है। मैं कविसम्राट् कहलाता हूँ। पर कोई छुरा लेकर मुझे मारने आवे तो अपने बचाव के लिए मैं प्रयत्न करूँगा और भाग जाऊँगा। मेरा हृदय भय से कांप उठेगा। मगर गांधीजी को मारने के लिए अगर कोई छुरा लेकर जायगा तो उसे देखकर वे लेश मात्र भी भयभीत न होंगे। यही नहीं परन्तु हसेंगे, मुस्करायेगे और पहले से भी अधिक प्रसन्न होंगे। उनकी दूसरी महत्ता है — सत्य के प्रति दृढता। अगर सम्पूर्ण अमेरिका का विपुल वैभव उनके चरणों पर चढ़ा दिया जाय और बदले में सत्य का परित्याग कर असत्य आचरण करने के लिए कहा जाय तो वे उस वैभव का लात मार देंगे। वे सत्य का त्याग नहीं करेंगे।

गांधीजी अमेरिका की अतुल धनराशि को सत्य के लिए ठुकरा सकते हैं पर आप लोगो में कोई ऐसा तो नहीं है जो आठ आने के लिए साठ बार असत्य का आचरण कर सकता हो? अगर कोई ऐसा है तो उसे अपने इस पतन के लिए पश्चात्ताप नहीं होना चाहिए? पश्चात्ताप की ज्वाला में उसे अपने पापों को भस्म करके भविष्य को निष्कलक बनना चाहिए। भीलो के दिष्य में कहा जाता है कि शपथ दिलाने पर वे मरने से बचने के लिए भी झूठ गरी बोलते। फिर आप कुलीन और धर्मात्मा कहला कर भी अगर तुच्छ बात के लिए असत्य का आचरण करें तो कितना अनुचित है?

सत्य के प्रति गांधीजी की दृढ़ता से यह जाना जा सकता है कि जब आज भी इस प्रकार का सत्यनिष्ठ व्यक्ति हो सकता है तो अर्हन्तो के समय में पूर्ण सत्य की प्रतिष्ठा हो तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है? कामदेव श्रावक को गजब का भय दिखाया गया पर उसने सत्य का परित्याग नहीं किया। सीता अनेक प्रलोभनों के आगे भी सत्य का ही आराधन करती रही। इन सब प्राचीन आख्यानों को गांधीजी की सत्यनिष्ठा देखते हुए कपोल-कल्पना या मिथ्या कैसे कहा जा सकता है? गांधीजी की सत्यनिष्ठा को देखते हुए सहज ही यह विचार आता है कि इस गये-गुजरे जमाने में भी अगर सत्य के प्रति ऐसी दृढ़ता दिखाने वाले पुरुष मौजूद हैं तो प्राचीन काल में ऐसे सत्य-निष्ठ पुरुष क्यों न रहे होंगे?

कविसम्राट ने आगे कहा — गांधीजी में प्रामाणिकता की भी प्रचुरता है। उनके जीवन-व्यवहार में कही अप्रामाणिकता का प्रवेश नहीं देखा जाता। आप चाहे जितनी सम्पत्ति उन्हें दीजिए। जिस कार्य के लिए आप देंगे उसी में वे उसे व्यय करेंगे। एक पाई भी वे उसमें से अपने लिए व्यय न होने देंगे।

एक ओर इस समय भी गांधीजी इस प्रकार की प्रामाणिकता रखते हैं, दूसरी ओर आजकल अप्रामाणिकता की पराकाष्ठा देखी जाती है। कई लोग अपने यहां जमा धर्मादा खाते की रकम में से थोड़ा-बहुत देकर नाम कमाते हैं और कुछ तो धर्मादे की सारी रकम ही हड़प जाते हैं। ऐसे लोगों को गांधीजी की प्रामाणिकता से शिक्षा लेनी चाहिए।

गांधीजी की इन विशेषताओं को सुनकर अमेरिका के बड़े-बड़े पादरियों तक ने उन्हें ससार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष स्वीकार किया। गांधीजी में उल्लिखित विशेषताओं के अतिरिक्त और भी अनेक असाधारण गुण विद्यमान हैं। उन गुणों के सबंध में वही व्यक्ति ठीक-ठीक बतला सकता है जो गांधीजी के निकट परिचय में रहता है। फिर भी उनके सार्वजनिक जीवन से फलित होने वाले कुछ गुणों का परिचय मिलता है। उन अनुकरणीय गुणों में से एक है सेवा-धर्म। गांधीजी के सेवा-धर्म के विषय में श्रीयुक्त श्रीनिवास शास्त्री ने कहा है — शास्त्रीजी राजनीति में नरम दली माने जाते हैं। गांधीजी से उनका राजनीतिक मतभेद भी रहता है। शास्त्रीजी ने सन 1914 में यूरोप में दया नि गांधीजी भयंकर कोढ़ी या इसी प्रकार के अन्य रोगियों के शरीर पर भी हाथों से पट्टी बांधते हैं। सहानुभूति से उनका हृदय द्रवित हो रहा है। उनकी प्राज्ञजल ज्योति उनकी आखा में चम्क रही है। यह सारा दस्तावेज १४० श्री जवाहर किरणवर्नी

श्रीनिवासजी शास्त्री का हृदय गांधीजी के विषय में सहसा पलट गया। मन ही मन गांधीजी जैसे सच्चे मानव-सेवक की अवज्ञा करने के अपराध के लिए उन्होंने पश्चात्ताप किया।

गांधीजी की विशेषता को जान लेना मात्र ही आपके लिए पर्याप्त नहीं है। उनके जीवन की अपने जीवन के साथ तुलना भी कर देखो। गांधीजी अज्ञात अपरिचित रोगियों की आत्मीय भाव से सेवा करते हैं, तब आप अपने घर के या सहधर्मों की भी सेवा करते हैं या नहीं? किसी दीन-दुखी को देखकर आप लापरवाही से यह तो नहीं सोचते या कहते कि हम क्या करें, इसने जैसा किया है वैसा भोगेगा। इसके कर्मफल-भोग में हम हस्तक्षेप क्यों करें? अगर आपके मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं तो आप अपनी वाणी का दुरुपयोग ही नहीं करते, बल्कि मानवता के प्रति घोर अपराध करते हैं। अगर हाथी के भव में मेघकुमार ने यही सोचा होता कि यह खरगोश अपने किये का फल भोग रहा है तो क्या हाथी मेघकुमार का जीवन पा सकता था? भगवान क्या यह कहते कि मेघकुमार! तुम हाथी के भव में शशक पर अनुकम्पा करने के कारण मेघकुमार बने हो। वास्तव में दुखी को देखकर जिसके दिल में दया का स्रोत बहने लगता है, उसके दुख उसी स्रोत में बह जाते हैं। जिसका अन्तःकरण करुणा की कल्लोलमाला से सकुल है उसने अपना जीवन सार्थक बनाया है। सेवा, मानव-जीवन का बहुमूल्य लाभ है। सेवा की सीमा नहीं है। वहा स्व-पर का भेद नहीं है। अपनी सन्तान के समान ही प्रेमपूर्वक दूसरे की सन्तान की सेवा करना मनुष्य का पवित्र कर्तव्य है। शास्त्र सेवा-भावना की शिक्षा देता है। शास्त्र की इस शिक्षा के होते हुए भी सेवा में आपको कठिनाई प्रतीत होती है। गांधीजी जैसी महिमा यदि आपको मिले तो आप बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपना लेने को तत्पर हो जाएंगे, पर गांधीजी जैसी सेवा करने का कार्य किसी और को सौंप देने का प्रयत्न करेंगे? गांधीजी की सेवा-भावना ने उनके विरोधियों को भी अपना प्रशंसक बना लिया है। आज उनके विरोधी भी मुक्तकंठ से उनकी प्रशंसा करते हैं।

जैन शास्त्र में क्षमा की बड़ी प्रशंसा की गई है। साधु के दस धर्मों में क्षमा को परला स्थान दिया गया है। साथ ही क्षमा का असली रूप क्या है और उसकी सीमा क्या है— यह बताने के लिए गजसुकुमार मुनि का आदर्श दृष्टांत शास्त्रों में दर्जित है। गजसुकुमार की क्षमा चरम सीमा की क्षमा है।

सत्य के प्रति गांधीजी की दृढ़ता से यह जाना जा सकता है कि जब आज भी इस प्रकार का सत्यनिष्ठ व्यक्ति हो सकता है तो अर्हन्तो के समय में पूर्ण सत्य की प्रतिष्ठा हो तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है? कामदेव श्रावक को गजब का भय दिखाया गया पर उसने सत्य का परित्याग नहीं किया। सीता अनेक प्रलोभनों के आगे भी सत्य का ही आराधन करती रही। इन सब प्राचीन आख्यानों को गांधीजी की सत्यनिष्ठा देखते हुए कपोल-कल्पना या मिथ्या कैसे कहा जा सकता है? गांधीजी की सत्यनिष्ठा को देखते हुए सहज ही यह विचार आता है कि इस गये-गुजरे जमाने में भी अगर सत्य के प्रति ऐसी दृढ़ता दिखाने वाले पुरुष मौजूद हैं तो प्राचीन काल में ऐसे सत्य-निष्ठ पुरुष क्यों न रहे होंगे?

कविसम्राट ने आगे कहा — गांधीजी में प्रामाणिकता की भी प्रचुरता है। उनके जीवन-व्यवहार में कहीं अप्रामाणिकता का प्रवेश नहीं देखा जाता। आप चाहे जितनी सम्पत्ति उन्हें दीजिए। जिस कार्य के लिए आप देंगे उसी में वे उसे व्यय करेंगे। एक पाई भी वे उसमें से अपने लिए व्यय न होने देंगे।

एक ओर इस समय भी गांधीजी इस प्रकार की प्रामाणिकता रखते हैं, दूसरी ओर आजकल अप्रामाणिकता की पराकाष्ठा देखी जाती है। कई लोग अपने यहाँ जमा धर्मादा खाते की रकम में से थोड़ा-बहुत देकर नाम कमाते हैं और कुछ तो धर्मादे की सारी रकम ही हड़प जाते हैं। ऐसे लोगों को गांधीजी की प्रामाणिकता से शिक्षा लेनी चाहिए।

गांधीजी की इन विशेषताओं को सुनकर अमेरिका के बड़े-बड़े पादरियो तक ने उन्हें ससार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष स्वीकार किया। गांधीजी में उल्लिखित विशेषताओं के अतिरिक्त और भी अनेक असाधारण गुण विद्यमान हैं। उन गुणों के सबध में वही व्यक्ति ठीक-ठीक बतला सकता है जो गांधीजी के निकट परिचय में रहता है। फिर भी उनके सार्वजनिक जीवन से फलित होने वाले कुछ गुणों का परिचय मिलता है। उन अनुकरणीय गुणों में से एक है सेवा-धर्म। गांधीजी के सेवा-धर्म के विषय में श्रीयुक्त श्रीनिवास शास्त्री १ कहा है — शास्त्रीजी राजनीति में नरम दली माने जाते हैं। गांधीजी से उनका राजनीतिक मतभेद भी रहता है। शास्त्रीजी ने सन् १९१४ में यूरोप में देखा कि गांधीजी भयंकर कोढ़ी या इसी प्रकार के अन्य रोगियों के शरीर पर भी अपना हाथों से पट्टी बांधते हैं। सहानुभूति से उनका हृदय द्रवित हो रहा है। प्रे की प्राञ्जल ज्योति उनकी आखा में चम्क रही है। यह सब देखकर

श्रीनिवासजी शास्त्री का हृदय गांधीजी के विषय में सहसा पलट गया। मन ही मन गांधीजी जैसे सच्चे मानव-सेवक की अवज्ञा करने के अपराध के लिए उन्होंने पश्चात्ताप किया।

गांधीजी की विशेषता को जान लेना मात्र ही आपके लिए पर्याप्त नहीं है। उनके जीवन की अपने जीवन के साथ तुलना भी कर देखो। गांधीजी अज्ञात अपरिचित रोगियों की आत्मीय भाव से सेवा करते हैं तब आप अपने घर के या सहधर्मों की भी सेवा करते हैं या नहीं? किसी दीन-दुखी को देखकर आप लापरवाही से यह तो नहीं सोचते या कहते कि हम क्या करें, इसने जैसा किया है वैसा भोगेगा। इसके कर्मफल-भोग में हम हस्तक्षेप क्यों करें? अगर आपके मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं तो आप अपनी वाणी का दुरुपयोग ही नहीं करते, बल्कि मानवता के प्रति घोर अपराध करते हैं। अगर हाथी के भव में मेघकुमार ने यही सोचा होता कि यह खरगोश अपने किये का फल भोग रहा है, तो क्या हाथी मेघकुमार का जीवन पा सकता था? भगवान् क्या यह कहते कि मेघकुमार! तुम हाथी के भव में शशक पर अनुकम्पा करने के कारण मेघकुमार बने हो। वास्तव में दुखी को देखकर जिसके दिल में दया का स्रोत बहने लगता है, उसके दुख उसी स्रोत में बह जाते हैं। जिसका अन्तःकरण करुणा की कल्लोलमाला से सकुल है उसने अपना जीवन सार्थक बनाया है। सेवा मानव-जीवन का बहुमूल्य लाभ है। सेवा की सीमा नहीं है। वहा स्व-पर का भेद नहीं है। अपनी सन्तान के समान ही प्रेमपूर्वक दूसरे की सन्तान की सेवा करना मनुष्य का पवित्र कर्तव्य है। शास्त्र सेवा-भावना की शिक्षा देता है। शास्त्र की इस शिक्षा के होते हुए भी सेवा में आपको कठिनाई प्रतीत होती है। गांधीजी जैसी महिमा यदि आपको मिले तो आप बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपना लेने को तत्पर हो जाएंगे पर गांधीजी जैसी सेवा करने का कार्य किसी और को सौंप देने का प्रयत्न करेंगे? गांधीजी की सेवा-भावना ने उनके विरोधियों को भी अपना प्रशंसक बना लिया है। आज उनके विरोधी भी मुक्तकठ से उनकी प्रशंसा करते हैं।

जैन शास्त्र में क्षमा की बड़ी प्रशंसा की गई है। साधु के दस धर्मों में क्षमा को पहला स्थान दिया गया है। साथ ही क्षमा का असली रूप क्या है और उसकी सीमा क्या है— यह बताने के लिए गजसुकुमार मुनि का आदर्श दृष्टांत शास्त्रों में वर्णित है। गजसुकुमार की क्षमा चरम सीमा की क्षमा है।

उसके विषय में कोई कह सकता है कि हमें तो बिच्छू का दश भी सह्य नहीं होता तो सिर पर पाल बांधकर जलाई हुई अगीठी की घोरतर वेदना गजसुकुमार मुनि कैसे सहन कर सके होंगे? इसका उत्तर यह है कि अपनी दुर्बलता को जगत् की दुर्बलता का माप-दण्ड नहीं बनाना चाहिए। जगत में इस समय भी हमसे अधिक सहनशील क्षमावान् व्यक्ति देखे-सुने जाते हैं। इससे प्राचीन महापुरुषों की क्षमा और सहिष्णुता के प्रति सदेह नहीं रखा जा सकता। प्राचीन काल के महाप्राण महापुरुषों ने अगर हमें आश्चर्य में डाल देने वाली क्षमा का सेवन किया है, तो वह अविश्वसनीय नहीं हो सकती।

गांधीजी की क्षमा के विषय में एक बात सुनी जाती है। दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी ने सत्याग्रह सग्राम छेड़ा था। उस समय एक पठान को न मालूम क्यों यह सदेह हो गया कि उन्होंने हमें तो सत्याग्रह में झोक रक्खा है और आप स्वयं सरकार से मिल गये हैं। पठान इस सदेह के कारण गांधीजी पर अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और उन्हें मार डालने के लिए सकल्प कर बैठा।

एक दिन पठान को गांधीजी मिल गये। पठान मौका देख ही रहा था, उसने उन्हें उठाकर गटर में पटक दिया। गांधीजी चोट खाकर बेहोश हो गये। उनके मित्रों ने पता लगाकर उन्हें अस्पताल पहुँचाया। गांधीजी होश में आये। उनके मित्रों ने कहा — आपको उस दुष्ट पठान ने बहुत कष्ट पहुँचाया है। आपके ठीक होते ही उस पर मुकदमा चलाया जायेगा। गांधीजी की महत्ता उस समय देखने योग्य थी। उन्होंने कहा — अपने भाई पर मुकदमा मैं नहीं चला सकता। उसे मुझ पर सदेह हुआ और इसी कारण उसने मेरे साथ यह व्यवहार किया है। ऐसे प्रसंग तो मेरी क्षमा की कसौटी हैं। मुझमें कितनी क्षमा है, यह अब मालूम हो सकेगा। गन्ना खेत में भी मीठा रहता है घा भी में पेला जाता है तब भी मीठा रहता है भट्टी पर चढ़ाने पर भी मीठा रहता है। वह अपनी मिठास कभी नहीं त्यागता है। मैं क्या गन्ना से भी बदतर हूँ जो अपनी प्रकृति का परित्याग कर अपने ही भाई पर दावा दायर करूँ? चलो उसके पास चले और इस तरह कसौटी करने के कारण उसका आचार ॥॥

गांधीजी उसके यहाँ गये। गांधीजी की बात सुनकर उसका हृदय पलट गया। वह अपने कृत्य के लिए पश्चात्ताप करने लगा कि मैं ने क्यों कहने-सुनने से व्यर्थ ही एक सत्पुरुष का पीड़ा पहुँचाई। उसने गांधीजी के पैरों पड़कर क्षमायाचना की। गांधीजी ने अगर पश्चात्ताप

दायर किया होता तो वे उसे कारागार में भले ही भिजवा देते, पर उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे। उस अवस्था में दोनों को वह रस कैसे मिलता?

गांधीजी ने गटर में फेंक देने वाले पठान पर मुकदमा नहीं चलाया। फिर क्या आप अपने सगे भाई पर मुकदमा चलाएंगे? नहीं, तो भाई पर मुकदमा चलाने का नियमानुसार त्याग क्यों नहीं कर लेते? जिन हाकिमों के सामने भाई-भाई के मुकदमे आते हैं वे इस प्रकार की घटना से और भी उपदेश ले सकते हैं। उन्हें मालूम हो सकता है कि ससार में स्वार्थ की कैसी भीषण आग धधक रही है। भाई, भाई का अधिकार हड़पना चाहता है। इस प्रकार की घटनाएँ वास्तव में प्रत्यक्ष उपदेश हैं।

गांधीजी की क्षमा-भावना पर विचार करने से यह भी प्रतीत होता है कि ऐसी उत्तम क्षमा धारण करने वाले पुरुष आज भी मौजूद हैं, तो भगवान् नेमिनाथ के समय गजसुकुमार जैसे क्षमाशील श्रमण हो, इसमें आश्चर्य क्या है?

गांधीजी की दया के विषय में भी एक घटना सुनी जाती है। जगत् के दूसरे लोग जिसे दुत्कारते हैं सच्चा दयालु उसे अपनी दया का प्रथम पात्र समझता है। आज ससार में बहुतेरे लोग हैं जो मुह से दया-दया चिल्लाते हैं पर दया के लिये करते कुछ भी नहीं हैं। परन्तु गांधीजी ने दया के लिए क्या किया है यह ध्यान देने योग्य है। गांधीजी गन्तूर गये थे। वहाँ वेश्याओं की एक सभा थी। वेश्याओं ने गांधीजी से मिलने का विचार किया। गांधीजी ने कहा — वे मेरी बहिनें हैं प्रसन्नता के साथ मुझसे मिल सकती हैं। आखिर वे गांधीजी से मिलीं। गांधीजी ने उनके वस्त्र देखकर कहा — बहिनो! तुम इस प्रकार के गंदे वस्त्र न पहना करो। तब वेश्याओं ने कहा — आप इन वस्त्रों को गंदा कहते हैं पर हमारे पास दूसरे वस्त्र ही नहीं हैं।

वेश्याओं का यह कथन सुनकर गांधीजी ने कहा — नीच धन्धा करने पर भी अगर इन्हे पूरे और साफ-सुथरे वस्त्र नसीब नहीं होते तो मेरे दूसरे गरीब भाइयों की क्या स्थिति होगी? यह सोचकर उन्होंने अपने सब कपड़े त्याग दिये। वे चादर लगी लगी रहने लगे। दया का यह कैसा आदर्श उदाहरण है। आप तो दया की खातिर चर्बी के वस्त्र भी नहीं त्याग सकते। अगर आप सच्चे अहिंसा-धर्म का पालन करें तो आपका भी कल्याण हो और दूसरों का भी। चर्बी लगे हुए वस्त्र की अपेक्षा खादी में अधिक पैसे लगते जान

पड़ेगे, लेकिन यह देखना चाहिए कि खादी में खर्च हुआ प्रत्येक पैसा हमारे देश के गरीब भाइयों के पास पहुँचता है और मैनचेस्टर की मलमल में व्यय हुआ रुपया विदेश चला जाता है। अंग्रेज लोग अपने देश का कितना खयाल रखते हैं? कहते हैं, बम्बई में एक अंग्रेज ने अपने नौकर से बूट की जोड़ी मगवाई। नौकर बाजार गया। उसने देखा देशी बूट और विलायती बूट बनावट और मजबूती में समान हैं। फिर भी देशी बूट कीमत में सस्ते और विलायती महंगे हैं। यह सोचकर वह देशी बूट ले आया। अंग्रेज ने कहा – अरे! यह इन्डियन बूट तू क्यों ले आया है? नौकर ने जब देशी बूट लाने का कारण उसे समझाया तब वह अंग्रेज कहने लगा – विलायती बूट महंगा है तो भी मुझे वही खरीदना है। वह पैसा मेरे देश में रहेगा। अगर हम लोग इस प्रकार दूसरे देश को अपना पैसा देने लगेंगे, तो हम अपनी मातृभूमि के द्रोही हो जाएंगे। इसी प्रकार खादी में अगर आपके कुछ अधिक पैसे लगेंगे तो भी वे सब पैसे गरीब स्वदेशवासियों के काम में आवेंगे और इससे देश का कल्याण होगा। इसके विपरीत चर्बी लगे हुए मिल के वस्त्र खरीदने पर पैसे प्रायः विदेशी पूजीपतियों की तिजोरियों में जाएंगे।

मालूम हुआ है कि मद्रास के श्री राजगोपालाचार्य ने खादी के प्रयोग का एक कारखाना खोला है। उस कारखाने के जरिये 158 गावों के लोगों का दुर्भिक्ष के समय गुजारा चला। छोटे-छोटे कामों से भी गरीबों की कितनी सहायता की जा सकती है, इसका विचार करो और साथ ही खादी एवं चर्बी वाले मिल के वस्त्र के आरम्भ के विषय में तुलनात्मक विचार करो। सोचो कि किसमें अल्पारम्भ है और किसमें महारम्भ है? यह विचारने से मालूम हो जायगा कि दोनों प्रकार के वस्त्रों में क्या और कितना अन्तर है? खादी पहनने वाले को आजकल कोई बुरा नहीं कहता। कदाचित् कोई बुरा कहने भी लगें तब भी किसी के कहने मात्र से कोई बुरा नहीं हो जाता। इसके अतिरिक्त परमात्मा के समीप तो आप अल्पारम्भी ही समझे जाएंगे। अब तो खादी भी बढ़िया बनने लगी है। पहले इस देश में केसा अच्छा कपड़ा बनता था। गुलाब हैं, ढाका का मलमल सात सौ रुपये की कीमत तक का होता था। ढाका का मलमल पहनने के लिए यूरोप की ललचाए भी ललचाती थी। इतिहास के अनुसार ढाके के वस्त्र-व्यवसाय का अत्यन्त अनीतिमय उपाय से नष्ट किया गया है। मलमल बनाने वाले कारीगरों के अगूठ तक कटका मारने से यह अत्याचार मिल के चर्बी लग वस्त्रों के लिए ही हुआ था।

तात्पर्य यह है कि गांधीजी ने दया से आर्द्रित होकर वेश्याओं के कपड़े देखकर अपने वस्त्र सीमित कर लिये। गांधीजी तो एक खदर के टुकड़े और लंगोटी पर निर्वाह करने लगे पर आप क्या चर्बी वाले मिल के कपड़े भी नहीं छोड़ सकते?

इस विषय में अव्रत की क्रिया की दृष्टि से भी विचार करो। मैनचेस्टर का चर्बी लगा हुआ वस्त्र पहनने से अव्रत की कैसी क्रिया लगती है? वहाँ के वस्त्र का एक टुकड़ा पहनने से भी आपको सारे मैनचेस्टर की अव्रत की क्रिया लगती है। यही बात अन्य चर्बी वाले वस्त्रों के सबध में कही जा सकती है। ऐसा होने पर भी क्या आप चर्बी वाले मिल के वस्त्र नहीं त्याग सकते?

गांधीजी की दया का एक और उदाहरण सुनिये। सुना है, राजकोट के ठाकुर साहब लाखाजीराज गांधीजी के प्रति बहुत सद्भाव रखते थे। गांधीजी जब राजकोट आये तो लाखाजीराज ने उन्हें मान-पत्र देने का विचार किया। मान-पत्र रखने के लिए उन्होंने पेरिस से एक बढिया सन्दूक बनवा कर मगवाया। सन्दूक अत्यन्त सुन्दर था। पर जिसके हृदय में पाप के प्रति गर्हा होती है वह दूसरों के पाप को भी अपना पाप मानता है। बेटे की बीमारी के लिए बाप अपने अभाग्य को कोसता है। बाप अपने बेटे को ही बेटा समझता है पर जिसका हृदय अत्यन्त उदार होता है जो वसुधैव कुटुम्बकम् की विशाल भावना का प्रतीक बन जाता है वह इस बात का भलीभाँति विचार करने लगता है कि मेरे असयम से किस-किस को किस-किस प्रकार का कष्ट होता है?

गांधीजी ने राजकोट में ही शिक्षा पाई थी और वही पर साधुमार्गी जैन महात्मा बेचरदासजी स्वामी से मदिरा, मांस और परस्त्री सेवन का त्याग किया था। उन्होंने जिन चीजों का त्याग किया अनेक कष्ट उठाने पर भी फिर कभी उनका सेवन नहीं किया।

आज मेरे विषय में कहा जाता है कि मैं त्याग करने-कराने की बात कम करता हूँ। वनस्पति और जमीनकंद आदि के त्याग का उपदेश कम देता हूँ। पूर्ववर्ती आचार्य पूज्य श्रीलालजी महाराज तो इसके लिये बहुत उपदेश देते थे। मेरे विषय में यह कहा जाता है। पर मैं कहता हूँ — वनस्पति जमीनकंद आदि के त्याग का उपदेश देना मेरे लिए आनन्द की बात है। परन्तु उससे लिए पान भी तो चाहिए। आज मानव-समाज में बहुत बड़े-बड़े पाप

फूट निकले हैं। ऐसे बड़े-बड़े पाप पहले नहीं थे। तब, छोटे पापों का त्याग कराने से पहले बड़े पापों का त्याग कराना आवश्यक है या नहीं? जब बड़े पापों की प्रचुरता न थी, तब छोटे पापों का त्याग कराना उचित था और जब बड़े पापों का प्राचुर्य हो गया है तो पहले उन्हीं का त्याग कराना उचित है। इस समय जमीकन्द और रात्रि-भोजन के त्याग के उपदेश को प्रधानता दी जाय, या पचेन्द्रिय जीवों की घोर हिंसा करके प्राप्त की जाने वाली चर्बी लगे हुए वस्त्रों के त्याग के उपदेश को प्रधानता दी जाय? मैं जिन बड़े पापों का उल्लेख अपने उपदेश में करता हूँ, उन्हें आप आज ही त्याग दीजिए। फिर छोटे पापों के त्याग का उपदेश देने में मुझे असीम प्रसन्नता होगी। बड़े-बड़े पापों की ओर ध्यान न देकर अपेक्षाकृत छोटे पापों को पहले दूर करने के लिए कैसे कहा जाय?

लाखाजीराज पेरिस से बनकर आये हुए सन्दूक में मान-पत्र देने लगे। उस समय गांधीजी ने कहा - हमारे लाखों भाई रोटी के लिए तरस रहे हैं। इस अवस्था में मुझे ऐसे सन्दूक में मान-पत्र देना क्या मेरा उपहास नहीं है? ऐसी कीमती सन्दूक रखने की जगह भी मेरे घर में नहीं है। गांधीजी में यह कैसा अपुरस्कार भाव है।

गांधीजी में अनेक उत्तमोत्तम सद्गुण हैं। उनकी प्रामाणिकता की प्रशंसा उनके विरोधी भी करते हैं। उनकी सादगी सराहनीय है। हृदय में सच्ची दया तभी अकुरित होती है, जब श्रीमन्ताई का ढोंग त्याग कर सादगी अपनाई जाती है। इसीलिए उन्होंने श्रीमन्ताई त्याग कर फकीरी वाना धारण किया है। वे अगर चाहते तो श्रीमान् बनकर ससार के सभी भोग-विलारा भोग सकते थे। कहते हैं - गांधीजी के लडके ने उन्हें पत्र लिखा था कि अब आप बड़े आदमी गिने जाते हैं आप बेरिस्टर भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। इसलिए अब आप ऐसा कोई व्यवसाय सोचिये जिससे हम लोग श्रीमान् बन सकें। उसका अत्यन्त भावमय और मार्मिक उत्तर गांधीजी ने दिया था। उन्होंने लिखा था - मैं सुदामा और नरसी मेहता से भी ज्यादा गरीब बनने की भावना रखता हूँ। तुम बहुत धनवान बनना चाहते हो और मैं बहुत गरीब बनना चाहता हूँ। ऐसी दशा में तुम्हारा और मेरा मेल कैसा बैठेगा?

आजकल बहुत-से लोग श्रीमन्ताई के ढोंग को पसन्द कर गरीबी की भावना से आखे बदल लेते हैं। उनके दिल में दीन-दुस्त्रिया की सेवा करने का विचार तक नहीं आता है। मगर उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि समाज की यह दिव्यता एक दिन असह्य हो जायेगी और तब नरसी मेहता

होगी। उस क्रांति में गरीब—अमीर का भेदभाव विनष्ट हो जायेगा और एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होगा। बनेडा (मेवाड) में पूज्य श्रीलालजी महाराज ने कहा था कि गरीबों पर दया करो। उनकी उपेक्षा न करो। नहीं तो बॉलशेविज्म आ जायेगा। उस समय आप श्रीमन्त लोगों को कष्ट में पड़ना पड़ेगा। उस समय गरीब लोग अमीरों से कहेंगे — ‘बताओ, तुम्हारे पास यह धन कहाँ से आया है? हम गरीबों की रोटियों को पैसे के रूप में जमा करके हमें तुमने भूखे मारा है। अब तुम अमीर और हम गरीब नहीं रह सकते। तुम्हें भी हमारे समान बनना पड़ेगा। हमारे समान परिश्रम करके खाना होगा। अब दूसरे के परिश्रम पर चैन की गुड़ड़ी नहीं उड़ा सकते। बिना पर्याप्त परिश्रम किये किसी को भर-पेट खाने का क्या अधिकार है?’ इस प्रकार जिन गरीबों की आज उपेक्षा की जाती है वही गरीब आपकी श्रीमन्ताई नष्ट कर डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बॉलशेविज्म न आवे — क्योंकि वह सिद्धान्त भी अनेक दोषों और त्रुटियों से भरा हुआ है— तो आपको गरीबों की सुधि लेनी चाहिए। अगर आप गरीबों की रक्षा करेंगे, तो गरीब आपकी रक्षा में अपने प्राण तक निछावर कर देंगे। अतएव गरीबों की सहायता के लिए और अपनी रक्षा के लिए खादी को अपनाओ। गरीबों की रक्षा किए बिना आपकी रक्षा होना कठिन है। चर्बी के वस्त्र त्यागने पर आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, गरीबों की सहायता होगी, और आप पाप से बचे रहेंगे। इससे मुझे भी प्रसन्नता होगी। मेरी यह प्रबल कामना है कि आपको सुबुद्धि प्राप्त हो और इसके लिए आप परमात्मा की शरण ग्रहण करें जिससे आपकी आत्मा का कल्याण हो।

जन्माष्टमी

य शैवा समुपासते शिव इति, ब्रह्मेति वेदान्तिनो
बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव, कर्त्तेति नैयायिका ।
अर्हन्नित्यथ जैनशासनरता कर्मेति गीमासका,
सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफल त्रैलोक्यनाथो हरि ॥

यह परमात्मा की प्रार्थना है। सभी सम्प्रदायों में परमात्मा की प्रार्थना करने की परिपाटी है। ससार का प्रत्येक आस्तिक सम्प्रदाय किसी-न-किसी रूप में परमात्मा की प्रार्थना करता है, पर सम्प्रदायिकता के मोह में पड़कर प्रत्येक यही मान बैठता है कि परमात्मा हमारा केवल हमारा ही है।

इसके विरुद्ध जिन्होंने परमात्मा के स्वरूप को भलीभाँति समझ लिया है वे ज्ञानी पुरुष यह मानते हैं कि परमात्मा सभी का है — सभी के लिए है। परमात्मा किसी एक का नहीं है और जो किसी एक का है वह परमात्मा नहीं है। सूर्य किसका है? सूर्य क्या किसी एक का होकर रहता है? वह सबका समान प्रकाश देता है। जो सबका समान रूप में प्रकाश नहीं देगा वह सूर्य ही नहीं है।

परमात्मा की प्रार्थना करने वाले भक्त अगर यह मानते हैं कि परमात्मा त्रिलाङ्गीनाथ है और वह अपने गुणों के द्वारा सबव्यापक है तो उन्हें यह भी मानना चाहिए कि वह सबका है। पुराणों में परमात्मा की व्यापकता अनुभूति के आधार पर परमात्मा सबका है इस प्रकार की भावना व्यक्त की है।

परिधि में आ जाती है और लोग अभिमान के साथ कहते हैं — परमात्मा हमारा है, वह किसी और का नहीं है। पर किसी का कोई भी प्रयत्न जैसे आकाश को सार्वजनिक होने से नहीं रोक सकता, उसी प्रकार वह ईश्वर को भी साम्प्रदायिकता के तग दायरे में बंद नहीं कर सकता। अतएव हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि परमात्मा सबका है अर्थात् उसकी भक्ति से सब अपना कल्याण कर सकते हैं। परमात्मा के विषय में भेदभाव को कोई स्थान नहीं है।

प्राचीन काल के महात्माओं की कृतियों में, यदि उन्हें बारीक दृष्टि से देखा जाय, तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि वे इस बात का पूर्ण ध्यान रखते थे कि धर्म क्लेश—कलह का कारण न होने पाए। धर्म, मंगलकारक ही नहीं है, साक्षात् मंगल है। और जो स्वयं मंगल है वह क्लेश—कलह रूप अमंगल का जनक कैसे हो सकता है? ऊपर कहे गये श्लोक में यही उज्ज्वल भावना दृष्टिगोचर होती है। आज धार्मिक उदारता का वायु बहने लगा है, इसलिए मैं परमात्मा की एकता का प्रतिपादन नहीं करता, वरन् प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों से यह पता चलता है कि अनेक पूर्ववर्ती महात्माओं ने अभेद दशा का अनुभव किया था और परमात्मा की अभेद—रूप में प्रार्थना की थी।

अनुभूतिशून्य लोग परमात्मा को पाते नहीं, परमात्मा का नाम मात्र पाते हैं। परमात्मा परम प्रकर्ष को प्राप्त अनन्त गुणों का अखण्ड समूह है। वह एक भावमय सत्ता है पर बहिर्दृष्टि लोग उसे शब्दमय मान बैठते हैं। अनन्त गुणमय होने के कारण परमात्मा के अनन्त नाम हैं। उन सब नामों के वाच्य रूप में जो एकता है, उसे न समझ पाने के कारण लोग परमात्मा के खण्ड—खण्ड करने पर उतारू हो जाते हैं। उनके लिए परमात्मा से बढ़कर परमात्मा का नाम है। अतएव वे नाम को पकड़ बैठते हैं। नाम के आवरण में छिपी हुई विराट और व्यापक सत्ता को वे नहीं पहचानते। जिन्हें अन्तर्दृष्टि का लाभ हो गया है और जो शब्दों के व्यूह को चीरकर भीतरी मर्म तक पहुँचने का सामर्थ्य रखते हैं वे नाम को गौण और वस्तु को प्रधान मानने लगते हैं। अतएव हमारे भीतर यह दिव्य भावना आनी चाहिए कि परमात्मा सबका है। उसे क्लेश—कदाग्रह का आधार बनाकर आपस में लड़—मरना नहीं चाहिए।

एक प्राचीन महात्मा कहते हैं — शैव जिसे शिव कहकर पूजते हैं बौद्ध जिसे बुद्ध कहते हैं देवान्ती जिसे ब्रह्म कहते हैं नैयायिक जिसे कर्ता कहते हैं जैन जिसे अर्हन् कहते हैं और मीमांसक जिसे कर्म कह कर अपनी

भावना व्यक्त करते हैं, वह — जो भी कोई परम भगल मूर्ति है — हमें सिद्धि प्रदान करे। कौन समस्त प्रयोजनों को सिद्ध करे इस सबध में कहा गया है—

त्रैलोक्यनाथो हरि ।

‘हरि’ शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है—

हरति पापानि इति हरि ।

‘हर’ शब्द की भी ऐसी ही व्युत्पत्ति है। अर्थात् जो पापों का हरण विनाश करता है, वह हरि या हर कहलाता है। शिव किसे कहते हैं इस सबध में कहा गया है—सत्य शिव सुन्दरम् अर्थात् जो सत्य है शिव यानी कल्याणमय है और सुन्दर है, वह हर या शिव है। त्रिलोकीनाथ हरि से पाप हरण करने की प्रार्थना की गई है और पापों को हरने में हरि और हर समान अर्थ रखते हैं। फिर इन दोनों के अर्थ में — जिसके ये दो नाम हैं उस परमात्मा में — अन्तर क्या है? जिससे नाम की आड लेकर सिर-फुटौवल किया जाय? बौद्ध लोग भले ही परमात्मा को बुद्ध नाम देकर उनकी प्रार्थना करते हैं पर वस्तु तो वही है। उनकी प्रार्थना भी पाप का नाश करने के लिए ही है। फिर हरि हर या बुद्ध में भेद क्या रहा? मीमांसक उस परमतत्त्व को कर्म रूप मानते हैं। पर वे कर्म पापनाश करने के लिए करते हैं या पाप बढ़ाना उनका उद्देश्य है? जैन लोग परमात्मा को अर्हन् कहते हैं। लेकिन अर्हन् कह कर पाप बढ़ाने के लिए परमात्मा की प्रार्थना करते हैं या पाप नष्ट करने के लिए? जब पापों का नाश करने के लिए इन सब नामों से परमात्मा की प्रार्थना की जाती है तो क्लेश और कलह का कारण क्या है? जल सलिल और पानी जब एक ही वस्तु के अलग अलग नाम हैं तो क्या जल से ही प्यास बुझेगी? पानी से नहीं बुझेगी? तात्पर्य यह है कि प्यास शान्त करने के लिए चाहें जल पीया जाय चाहें सलिल पीया जाय और चाहें पानी पीया जाय सब एक ही बात है। इसी प्रकार पाप नाश करने के लिये चाहें किसी भी नाम से परमात्मा की प्रार्थना की जाय उसमें भेद नहीं है। क्योंकि नाम-भेद साक्षात् भेद नहीं होता। वस्तु की दिभिन्नता गुण-मूलक है। अतएव परमात्मा की प्रार्थना में भी उदारभाव से काम लेना चाहिए। जैन स्तोत्रों में जेनाधार्यो इत्यादि प्रार्थना की उदार भावना से काम लिया है। जैन स्तोत्रों में भगवान् परमात्मा की प्रशंसा प्रसिद्ध और प्रिय है। उन्मत्त शब्दों से दिग्गन्धर्व आदि विचित्र भक्तियों का भेद नहीं है। उन्मत्त कहा है—

त्वागव्यय विभुमचिन्त्यमसख्यमाद्य,
 ब्रह्माणगीश्वरमनन्तमनङ्केतुम् ।
 योगीश्वर विदितयोगनेकगेक,
 ज्ञानस्वरूपममल प्रवदन्ति सत ॥
 बुद्धस्त्वगेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्,
 त्व शकरोऽसि भुवनत्रय शटरत्वात् ।
 धाताऽसि धीर शिवमार्ग विधेर्विधानात्,
 व्यक्त त्वमेव भगवन् । पुरुषोत्तमोऽसि ॥

इन श्लोको मे परमात्मा की प्रार्थना, ब्रह्मा विष्णु शिव और पुरुषोत्तम आदि नामो से की गई है। यहा इन सबमे किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रक्खा गया है। आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

तत्र यत्र सगये यथा तथा योऽसि सोऽस्यभिधया यया तया ।

वीतदोष कलुष स चेद्भवान्, एक एव भगवन् । नमोऽस्तुते ॥

अर्थात्—चाहे जिस सम्प्रदाय मे, चाहे जिस रूप मे, चाहे जिस नाम से आप चाहे जो हो समस्त दोषो से रहित आप एक ही हैं। ऐसे हे एक—रूप भगवान्! आपको नमस्कार हो।

इस श्लोक मे स्पष्ट रूप से परमात्मा के विभिन्न नामो मे एकता का प्रतिपादन किया गया है। वास्तव मे प्रार्थना करने से पहले हमे प्रार्थना के उद्देश्य का निश्चय कर लेना चाहिए। हम पाप बढाने के लिये प्रार्थना करते है या पाप नष्ट करने के लिये? यदि प्रार्थना का उद्देश्य पाप नष्ट करना है तो परस्पर की भिन्नता और द्वेष भावना से पाप नष्ट नहीं होते। पाप नष्ट करने का उपाय क्या है? यह मैं आपको बतलाना चाहता हू। आप ध्यान लगा कर सुने और उदारता के साथ उस पर विचार करे।

आज जिस महापुरुष का जन्मदिन है, उस महापुरुष ने भारत मे जिस शान्ति की प्रतिष्ठा की थी और जिस उदारता का आदर्श उपस्थित किया था और इसके लिए उन्होने महान् कार्य किये थे, उन्हे भूलकर हम अपना ही अकल्याण करते हैं और देश का भी अकल्याण करते है। आज की जगता उस महापुरुष के कार्य को भूलकर दु खी हो रही है। जन्माष्टमी का यह दिन भारत के कोने-कोने मे मनाया जाता है। यद्यपि साम्प्रदायिक या प्रातीय भेद के कारण आज के दिन को कोई श्रावण बदी 8 कहते हैं कोई भाद्रपद बदी 8 कहते हैं लेकिन इस दिन को जन्माष्टमी सभी कहते है। श्रीकृष्ण के उज्ज्वल चरित्र के कारण सभी लोग उन्हे मानते हैं। सभी के हृदय मे उनके

प्रति आदर और श्रद्धा का भाव है। केवल सम्प्रदाय-भेद के कारण उन्हें भिन्न-भिन्न रूप में माना जाता है।

कोई यह कह सकता है कि यदि श्रीकृष्ण एक ही थे तो इस प्रकार की साम्प्रदायिक भिन्नता का कारण क्या है? इसका उत्तर यह है कि दृष्टि भेद के कारण एक ही वस्तु भिन्न-भिन्न रूप में दिखाई देती है। उदाहरण के लिए रामायण को लीजिए। वाल्मीकीय रामायण, तुलसीदास की रामायण और गिरिधर की रामायण इन सबमें एक ही राम-चरित्र का वर्णन किया गया है, फिर भी तीनों में राम के चरित्र में बहुत अन्तर पाया जाता है। रामचन्द्र तो एक ही थे, पर उनका वर्णन करने वालों की दृष्टि भिन्न-भिन्न थी। यथा दृष्टिस्तथा सृष्टि। इसी प्रकार कृष्ण का चरित्र महाभारत गीता भागवत और गीतगोविन्द से अलग-अलग प्रतिबिम्बित होता है। यह तो प्राचीन काल की बात है, मगर वर्तमान में भी ऐसा ही देखा जाता है। लोकमान्य तिलक और गांधीजी से कौन अपरिचित हैं? ये दोनों ही भारतवर्ष के विख्यात पुरुष हैं और दोनों ने ही गीता के विषय में अपना-अपना मन्तव्य प्रकट किया है। मगर तुलनात्मक अध्ययन करने वाले को यह स्पष्ट जान पड़ेगा कि तितक के कृष्ण और गांधीजी के कृष्ण में पर्याप्त अन्तर है। इस प्रकार दृष्टि भेद से एक ही वस्तु भिन्न-भिन्न रूप में दिखाई पड़ती है और प्रत्येक सम्प्रदाय ने अपनी मूल दृष्टि के अनुसार ही कृष्ण को चित्रित किया है। जो साहित्य में भी कृष्ण को अगर अपनी मूल परम्परा के अनुकूल अपनाया है तो यह स्वाभाविक ही है। प्रत्येक महापुरुष का जीवन सम्प्रदाय की सीमा से आगे बढ़ जाता है। वह धर्म के उस विशाल और वृहद् क्षेत्र में दिग्विपीड हो जाता है, जहाँ सम्प्रदाय अस्त हो जाते हैं या सब सम्प्रदाय भिन्न हो एक हो जाते हैं। ऐसे पुरुष का जीवन-व्यवहार किसी भी सम्प्रदाय के नियमों या शास्त्रों से विरोधी नहीं रह जाता। अतः सभी सम्प्रदाय उस सम्मान की दृष्टि से दाल हैं और अपने सम्प्रदाय से अभिन्नता पाकर उसी अपना सम्प्रदाय के नियमों या शास्त्रों को देते हैं। ऐसा होना सर्वथा स्वाभाविक है। कोई परमानन्द या मोक्ष या परमात्मा किसी भी दृष्टि से अपनाव तत्त्व सबका एक ही सा धर्म है। यह नहीं होनी चाहिए। चाह कचहरी हो

उनसे सभी को पेरणा प्राप्त हो सकती है। दृष्टि-भिन्नता के कारण किसी महापुरुष या परमात्मा के नाम पर आपस में द्वेष उत्पन्न करना या ध्येय से विपरीत आचरण करना उचित नहीं है।

यह सभी जानते हैं कि कृष्ण का जन्म कस के कारागार में हुआ था। ऐसा होने पर भी कृष्ण का महत्त्व प्राचीन काल से अब तक बना हुआ है कि सभी लोग उनका जन्मदिन मनाकर लाभ उठाते हैं। कृष्ण जैसे सत्त्वशाली महापुरुष का जन्म कारागार में क्यों हुआ था यह प्रश्न ही इस बात की सूचना देता है कि माया का चश्मा उतार देने पर और उदारता से काम लेने पर कृष्ण के जीवन से बहुत-कुछ लाभप्रद शिक्षा ली जा सकती है।

कृष्ण का जन्म आज की काली निशा में अर्धरात्रि के समय कस के काले कैदखाने में हुआ था। मगर कैदखाने में जन्मे हुए कृष्ण हमारा कल्याण नहीं कर सकते हमारा कल्याण हमारे हृदय में जन्मे हुए कृष्ण ही कर सकेंगे। अगर आप कृष्ण को आदर्श पुरुष मानते हैं, अगर आपके हृदय में कृष्ण के प्रति श्रद्धा का भाव है, तो कृष्ण को अपने अन्तःकरण में जन्माओ। कृष्ण के जीवन का अनुकरण करने के लिए उनके जीवन से फूट पड़ने वाली सादगी को अपनाओ। ऐसा करने से कृष्ण-जन्माष्टमी का मनाना वास्तविक कहा जा सकता है। भूतकाल में आपके इसी जीवन में अनेक जन्माष्टमियाँ आईं और चली गईं? उनके द्वारा आपका क्या कल्याण हुआ है? इसी भाँति यह जन्माष्टमी भी अगर आपने मनाली और हृदय की कालिमा को नष्ट करने के लिए कृष्ण को हृदय में न जन्माया तो आपका कल्याण न होगा। अतएव यह न समझो कि कृष्ण का जन्म हजारों वर्ष पूर्व हुआ था बल्कि यह मानो कि कृष्ण अभी-अभी हमारे हृदय में जन्मे हैं। ऐसा अनुभव करोगे तो आपका कल्याण होगा। जो हजारों वर्ष पहले कृष्ण का जन्म लेना मानता है, उसने कृष्ण को ठीक तरह नहीं समझा है। कृष्ण के स्थूल शरीर को कृष्ण नहीं कहा जा सकता। कृष्ण का अर्थ है सादगी, कृष्ण का अर्थ है सत्य, कृष्ण का अर्थ है निरभिमानता और कृष्ण का अर्थ है सरलता। जिसने कृष्ण का यह भावमय अर्थ समझा उसी ने कृष्ण को समझा है और वही कृष्ण के सहारे आत्म-कल्याण कर सकता है।

अगर आप हजारों वर्ष पूर्व कृष्ण का जन्म मानेंगे तो आपको ऐसा लगाना पड़ेगा कि कृष्ण आज अतीत के उदर में समा चुके हैं। अब उनकी कोई सत्ता नहीं है। और जिसकी सत्ता नहीं है वह हमारे कल्याण में निमित्त कैसे हो सकता है? अतएव ऐसा सोचकर आप कृष्ण से कोई लाभ न उठा सकेंगे।

आपको उनका विरह प्रतीत होगा और विरह में तादात्म्य की अनुभूति नहीं हो सकेगी। अतएव कृष्ण को आप सत्य, सरलता, निरहकारता आदि गुणों के रूप में मौजूद समझें अपने साथ उनके तादात्म्य का अनुभव करें और इस अनुभव के द्वारा आत्मा का कल्याण करें।

यह बात कृष्ण के लिये कही गई है। लेकिन पहले कहा जा चुका है कि वास्तव में परमात्मा के नाम ही जुदे-जुदे हैं परमात्मा नहीं। अतएव जो बात कृष्ण के विषय में कही जाय, वह उन सबके लिए समझनी चाहिए जिनका नाम लेकर परमात्मा की प्रार्थना की जाती है।

कृष्ण पुराने हैं या नये? इस प्रश्न का उत्तर मैं यह दूंगा कि कृष्ण नवीन हैं, पुराने नहीं। सूर्य अनादि से प्रतिदिन उदित होता है फिर जब सूर्य प्रभात में उदित होता है तब कमल विकसित होते हैं या नहीं? कमल यह नहीं सोचते कि सूर्य पुराना है तो हम क्यों प्रफुल्लित हो? हा जो कमल मर गये हैं, जिनकी जड़ उखड़ गई है, वे सूर्य से सूखते हैं। जीवित कमल तो सूर्य का उदय होने पर विकसित होते ही हैं। इसी प्रकार अगर आपके अन्दर जीवन है, जागृति है, तो आप कृष्ण को नूतन ही मानेंगे और नूतन गाकर अपने हृदय को विकसित करेंगे। अगर आपने कृष्ण को भूत माना पुराना समझा और उनके चरित्र से आपके हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर आपको यही मानना चाहिए कि हमारा हृदय मरा हुआ है अर्थात् उराम की भावना मर गई है।

मगर आप गृहस्थ क्या करते हैं? ३.५ गहर-भर दिन चढ़े तक तो नहीं सोये पड़े रहते?

सूर्य निकलने पर भी जो लोग सुस्त पड़े रहते हैं, जिनमे जागृति का कोई चिह्न नजर नहीं आता, उनके लिए जिस प्रकार सूर्य का निकलना और न निकलना बराबर है उसी प्रकार सूर्य से भी अधिक तेजस्वी महापुरुष का जन्मदिन होने पर भी जो सुस्त और निरुत्साही बना हुआ है, उसके लिए महापुरुष का जन्म होना निरर्थक है।

आप यह कह सकते हैं कि हम अत्यन्त उल्लास के साथ आज कृष्ण का जन्मदिवस मनाएंगे। फिर हमारे लिए कृष्ण-जन्म निरर्थक क्यों है? मगर मैं पूछता हूँ - जन्मदिन मनाने का आपका तरीका क्या है? अच्छा खाना-पीना और पहनना-ओढ़ना ही क्या जन्माष्टमी मनाना है? ऐसा करना एक प्रकार की विडबना है ढोंग है। जब कृष्ण स्वयं ढोंग से परे थे, तब उनके जन्मदिन के नाम पर ढोंग रचने वाले क्या जन्माष्टमी के उपासक कहला सकते हैं? अगर आप सचमुच जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हृदय को जाग्रत करो हृदय में कृष्ण को जन्माओ और कृष्ण के जीवन-व्यवहार का गहरा विचार कर सत्य एव शील को अपनाओ। ऐसा करोगे तभी सच्ची जन्माष्टमी मनाई जा सकेगी।

अब संक्षेप में मैं यह बताऊंगा कि कृष्ण कैसी परिस्थिति में जन्मे थे और उनके जन्मकाल में भारतवर्ष की क्या दशा थी?

जब कृष्ण का जन्म हुआ था तब भारत धर्म से शून्य-सा हो रहा था। चहुँ ओर अधर्म का प्रचण्ड प्रताप फैला हुआ था। उस समय राजा पापी थे- यह कहना पर्याप्त नहीं है क्योंकि पाप कोई स्थूल वस्तु नहीं है। वह किसी के हृदय में ही जन्मता है और जिसके हृदय में जन्मता है उसके द्वारा जगत् में त्राहि-त्राहि मच जाती है। जब कृष्ण जन्मे थे तब भी ऐसा ही हो रहा था। अधर्म और अत्याचार के कारण सर्वत्र हाहाकार मच रहा था। एक और कस कहता था - मैं राजा हूँ राजा - परमात्मा का प्रतिनिधि। मेरा वाक्य परमात्मा का अमिट आदेश है। मेरी कृति परमात्मा की कृति है। दूसरी ओर मदाघ जरासघ हुकारता था और तीसरी ओर दिल्लीपति दुर्योधन गरजता था। यह कहता था मैं ईश्वर का अश हूँ विश्व के ऐश्वर्य पर मेरा एकाधिपत्य है। ऐश्वर्य मेरे लिए है। जगत् की मूल्यवान् वस्तुएँ मेरे लिए हैं। ससार की समस्त सम्पत्ति मेरे उपयोग के लिए है। इसी प्रकार शिशुपाल रुक्मकुमार कालीकुमार और कालीनाग भी अहंकार के पुतले बने बैठे थे। उनके उच्छृंखल

अत्याचारों का पृथ्वी पर नगा नाच हो रहा था। ससार में धर्म की कोई चीज है? न्याय की भी यहाँ सत्ता है? यह बात उन्हें समझ ही नहीं पड़ती थी। अगर कोई धर्म का नाम उनके सामने लेता था तो कहते थे — 'धर्म क्या है? हम जो कहते हैं, जो करते हैं, वही धर्म है, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। धर्म निर्बलों का सहारा है अनाथों का नाथ है। हम न निर्बल हैं न अनाथ हैं। हम से और धर्म से क्या वास्ता? हमारे राजदंड को देखते ही धर्म और न्याय नौ-दो-ग्यारह हो जाते हैं। अतएव यहाँ न धर्म की दुहाई कारगर हो सकती है और न नीति की।' उस समय के नीतिज्ञ विद्वानों ने इन अभिमानी राजाओं को समझाने का यथाशक्ति उचित प्रयत्न किया था परन्तु सबको यही उत्तर मिलता था कि हम धर्म के गुलाम नहीं हैं, शास्त्र के दास नहीं हैं। हमें जो रुचिकर है, वही शास्त्र है। हमें केवल अर्थशास्त्र से जानकारी है और वह भी इस रूप में कि किस प्रकार पराया धन अपना बना लिया जाय? हम धनोपार्जन के लिए कहा जाए? दुनिया कमावे और हम उसका उपयोग करें वस यही अर्थशास्त्र का मर्म है।

उस समय ऐसा अन्याय फैला हुआ था। न्याय बेचारा मारा-मारा फिरता था। धर्म का नाम लेना मानो मुसीबत को निमंत्रण देना था। जैरो घोर अन्धकार में डूबा हुआ मनुष्य सूर्य के उदय की व्याकुलतापूर्वक प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार उस समय के लोग किसी महापुरुष की प्रतीक्षा कर रहे थे जो भूतल पर प्रकट होकर पाप का नाश करे और धर्म-नीति की प्रतिष्ठा करे।

हुआ तो याद रखना — कृष्ण, कस का ध्वंस करने के लिए ही जन्मे थे। मुंह में राम बगल में छुरी का पाखंड नहीं चल सकता।

श्रीकृष्ण के जन्मकाल की परिस्थिति का दिग्दर्शन कराने के लिये सबके अत्याचारों का वर्णन न करके केवल कस के अत्याचारों का ही उल्लेख करूंगा। कस एक प्रबल अत्याचारी था। उसके अत्याचारों का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अपने पिता को कारागार के सीखचो में बद करके स्वयं राजा बन बैठा था। कस के इस कार्य से प्रसन्न होकर और उसे वीर समझकर जरासघ ने अपनी कन्या उसे ब्याह दी। जरासघ का दामाद बन जाने के कारण उसका साहस और अधिक बढ़ गया। अब वह समझने लगा कि जगत् में मैं ही मैं हूँ — मेरा मुकाबिला करने वाला ससार में और कोई नहीं है।

जैन — शास्त्र कहता है—कस का अन्याय देखकर उसके भाई अतिमुक्त ने यह निश्चय किया — 'जो अपने पूजनीय पिता को कैद करके आप राजा बना है और प्रजा पर घोर से घोर अत्याचार कर रहा है, उसके आश्रय में रहना और उसके अन्याय के विष से विषैले टुकड़े खाना आत्मा का हनन करना है। जंगल में रहना और निरवद्य एव नीरस आहार कर निर्वाह करना बेहतर और श्रेयस्कर हैं। कस के पास रहकर अन्याय का प्रसाद लेना मेरे लिए उचित नहीं है। ऐसा विचार कर अतिमुक्त ने दीक्षा धारण की और वे मुनि बन गये। एक बार अतिमुक्त मुनि भिक्षा के लिए या कस की राजचर्या जानने के लिए कस के महल में गये। वहां कस की रानी जीवयशा मदान्ध होकर मुनि का उपहास करने लगी। उपहास के साथ वह मुनि के प्रति कटुक शब्दों का भी प्रयोग करने लगी। वह बोली — 'वाह वाह! यह देखो राजघराने में पैदा हुए हैं। कुल को कलक लगाते हुए इन्हें लाज नहीं आती? हाथ से कमाकर नहीं खाया जाता, इसलिए भीख मागने के लिए दर-दर भटकते फिरते हैं। इन्हें लज्जित होना चाहिए सो तो होते नहीं उल्टे हमें लज्जित होना पड़ता है।

जीवयशा की कठोर वाणी सुनकर मुनि ने उत्तर दिया — 'मेरी भर्त्सना करने के बदले अगर तुमने अपने पापों को देखा होता तो तुम्हारा कल्याण होता। जीवयशा! अपने दोष देखने की निर्मल दृष्टि विरले ही पाते हैं और जिन्हें यह दृष्टि प्राप्त है वे निस्संदेह भाग्यशाली हैं। दूसरों के दोषों को देखने और गुणों को दोष समझ लेने से अन्तःकरण मलीन बनता है पर स्वदोष-दर्शन से निर्मलता आती है। फिर भी अगर तुम्हें दूसरे के दोष ही

देखने हैं, तो अपने पति को क्यों नहीं देखती? जो पिता को कारागार में बंद करके राजा बन बैठा है और जिसने अपनी सतान के सामने एक सुन्दर आदर्श उपस्थित कर दिया है। इस दुराचार का विचार आते ही लज्जा से मस्तक झुक जाना चाहिए। मैं तो केवल पेट को भाड़ा देने के लिए ही खाता हूँ और इसीलिए भिक्षा मागता हूँ। मेरी भिक्षा सर्वसम्पत्कारी भिक्षा है। मैं धर्म की आराधना के लिए ही आहार करता हूँ। पर तुम भी तो सोचो कि तुम किसलिए खाती हो? तुम खा-पीकर जो शक्ति प्राप्त करती हो वह शक्ति अन्याय में व्यय होती है और जिस अन्याय में आज तुम और तुम्हारे स्वामी आनन्द मान रहे हैं वही अन्याय तुम्हारे विनाश का कारण होगा। तुम अपनी जिस नन्द देवकी का सिर गूथ रही हो उसके पुत्र द्वारा ही तुम्हारा पति मारा जायेगा और तुम्हें वैधव्य की व्यथा भोगनी पड़ेगी। अन्याय का फल उसी समय तुम्हारी समझ में आयेगा।'

अतिमुक्त मुनि की खरी बात सुनकर जीवयशा घबरायी और सोचने लगी - मैंने वृथा ही इन मुनि को छेड़ा। देवकी के पुत्र द्वारा अपने पति का हनन होगा, यह सुनकर उसके रोगटे खड़े हो गये। चेहरे पर उदासी छा गई। जीवयशा अपना मुह लटकाए उदास बैठी थी कि उररी रामय अहकार में दूर कस भी उसके समीप उसी महल में आ पहुँचा। रानी को उदास देखकर कस ने कहा - 'प्रिये! इस असामयिक उदासी का कारण क्या है? सदा प्रफुल्लित रहने वाले तुम्हारे चेहरे पर उदासीनता क्यों झलक रही है? जब तुम उदासी रहोगी तो संसार में प्रसन्नता किसके हिस्से आएगी? बताओ उदासी का कारण क्या है?'

जीवयशा ने कहा - नाथ मेरी उदासीनता का गहरा कारण है। यह कारण इतना भयंकर है कि मुह स कहत भी नहीं सगता।

कस - आखिर कहे बिना कैसे चलेगा? उसका प्रतिकार कर ॥ होगा। बिना कहे कैसे प्रतिकार होगा?

‘बस इसी बात से इतनी चिन्ता हो गई। भला इन बाबा-जोगियों की बात का क्या ठिकाना? वे तो इसी तरह की ऊलजलूल बातें गढ़कर दूसरों के मन में भ्रम घुसेड़ देते हैं। बेचारे देवकी के लड़के की क्या मजाल कि वह मुझे मार सके। कदाचित् मारने का प्रयत्न भी करता, तो यह और भी अच्छा हुआ कि हमें पहिले से मालूम हो गया। यह तो उदासी के बदले प्रसन्नता की बात है। देवकी का पुत्र मुझे नष्ट करे उससे पहले मैं देवकी का ही काम तमाम कर देता हूँ। न रहेगा बास, न बजेगी बासुरी। इसमें चिन्ता की बात ही क्या है?’

जीवयशा को सान्त्वना देकर कस राजसभा में आया। उस समय राजसभा में एक विद्वान आये थे। कस के पूछने पर उन्होंने बतलाया — मैं ज्योतिषशास्त्र में पारगट हूँ। कस ने कहा — मुझे ज्योतिषशास्त्र पर विश्वास नहीं है पर ज्योतिषी ने कहा — ‘किसी शास्त्र की प्रामाणिकता, किसी के विश्वास पर अवलम्बित नहीं है। ज्योतिषशास्त्र अगर प्रमाण है, तो आपके अविश्वास के कारण उसकी प्रामाणिकता नष्ट नहीं हो सकती। कस ज्योतिर्विद की निखालिसता के कुछ आकृष्ट-सा हुआ। उसने कहा — ‘अगर आप ज्योतिषशास्त्र को प्रमाण मानते हैं तो यह बताइए कि मेरी मृत्यु किसके हाथ से होगी।

आज ज्योतिषशास्त्र के सबध में अनेक प्रकार की भ्रातिया फैली हैं। मेरे खयाल से इसके दो कारण हैं — प्रथम तो ज्योतिष का अविकल ज्ञान नहीं रहा है और दूसरे ज्योतिषी लोग लोभ के चगुल में पड़े हुए हैं। साठ वर्ष के बूढ़े के साथ बारह वर्ष की लड़की का लग्न जोड़ने वाला कोई ज्योतिषी ही तो होगा? इस प्रकार लोभ ने इस विद्या को नष्ट-भ्रष्ट-सा कर डाला है। आर्थिक लोभ से प्रेरित होकर किसी भी शास्त्र का दुरुपयोग करना उसका अपमान करने के समान है। गणित विद्या सच्ची है, यह शास्त्र भी मानता है और जो लोग निस्पृह हैं उनका गणित आज भी सही उतरता है। लेकिन लोभी लोगो ने गणित को बदनाम कर दिया है।

कस की सभा में आया हुआ ज्योतिषी लोभी नहीं था। लोभी में निर्भयता नहीं होती। निर्लोभी व्यक्ति सत्य कहने से भय नहीं खाता। अतएव ज्योतिषी ने कस से साफ-साफ कह दिया — आपके घर में एक ऐसा महापुरुष जन्मेगा जो आपको नष्ट करेगा।

कस — ‘उसका लक्षण क्या होगा?’

ज्योतिषी — ‘वह गोकुल में रह कर बड़ा होगा। गायों से प्रेम करेगा और जंगल में जाकर गायें चराएगा। वह अपने हाथ में बासुरी रखकर जनता

को उसकी मधुर ध्वनि से मोहित कर लेगा। तुम उसे मार डालने का प्रयत्न भी करोगे, पर ज्यो-ज्यो तुम प्रयत्न करोगे, त्यो-त्यो उसका बल बढ़ता जायेगा। उसे नष्ट करने में कोई समर्थ न हो सकेगा और वह तुम्हारा नाश करने में समर्थ होगा।'

ज्योतिषी और मुनि की मिलती हुई भविष्यवाणी सुनकर कस का कलेजा एक बार काप उठा। उसके सामने मृत्यु नाचने-सी लगी। पर दूसरे ही क्षण उसकी नास्तिकता ने उसके विचारों को ढक लिया। अविश्वास का त्राण उसे प्राप्त हो गया। वह सोचने लगा — ये लोग बड़े ठग और धूर्त हैं। मेरा लडका ही क्या मुझे मार सकता है?

भविष्यवाणी सुनकर कस को सावधान हो जाना चाहिए था। उसी अन्याय और अधर्म के मार्ग से विमुख होकर न्याय और धर्म के प्रशस्त पथ की ओर उन्मुख होना चाहिए था। पर कहा है — विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कस के सबध में यह उक्ति पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है। अन्त में कस ने ज्योतिषी से कहा — तुम्हारी धूर्तता की यहा दाल न गलेगी। मैं तुम्हें कैद करता हूँ। मेरा काल जन्मेगा और मुझे मार डालेगा तब वही तुम्हें कारागार से मुक्त भी कर देगा। अन्यथा मैं तो तुम्हारा काल होता ही हूँ।

राजा लोग कारागार को अपनी रक्षा का राफल साधन समझते हैं। उन्हें न्याय-अन्याय की परवाह नहीं होती। जिस पर उनका कोप हुआ उसी को जेल के सींखघों में बन्द कर देते हैं और अपने-आप को सुरक्षित मान लेते हैं। मगर सत्ता का यह दुरुपयोग कब तक उनकी रक्षा कर सकता है?

कस का कथन सुनकर ज्योतिषी ने कहा — आपका निर्णय मीन-मेख हो ही कैसे सकती है? मुझे अपनी विद्या पर पूर्ण श्रद्धा है। अगर मेरी विद्या सच्ची ठहरे तो ही मुझे जीवित रहना चाहिए नहीं तो जेल में सड़कर मर जाना ही अच्छा है। कस ने उस ज्योतिषी को जेल के द्वारों को खोल दिया।

ही मिल जाना निस्सदेह सौभाग्य ही समझना चाहिए। ऐसा होने से, पहले ही उसके निवारण की व्यवस्था की जा सकती है। मैं इस बात से जरा भी भयभीत नहीं हूँ कि देवकी का पुत्र मुझे मारेगा। मैं शूरवीर क्षत्रिय हूँ। मौत मेरे लिए खेल है। दूसरे के पाण ले लेना मेरे बाएँ हाथ का काम है। आपने मुझे सावधान कर दिया, इसलिए आपका कृतज्ञ हूँ। मैं देवकी को ही देवलोक भेज दूँगा तब किसका पुत्र मुझे मारने के लिए जन्मेगा? चोर की माँ को मार दिया जायगा तो चोर कहाँ से आएगा?

इस प्रकार कहकर वह नारद के सामने क्रोध के मारे भड़क उठा। नारद ने उसे फिर समझाया — शान्त होओ। इस प्रकार क्रुद्ध होने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तुम जो सोचते हो वह सफल नहीं हो सकता। महापुरुष धर्मात्मा होते हैं। धर्म जिसकी रक्षा करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धर्मो रक्षति रक्षित ।

कस को सबने समझाया, पर वह न माना, न माना। वह नहीं समझा। पर आप तो समझो और मानो कि पाप की जाहोजलाली न कभी रही है, न रहेगी। दो दिन के लिए कोई भले ही मौज मनाले पर अन्त में पाप के प्रभाव से पतन अवश्य होता है।

नारद के समझाने पर भी कस न समझा। उसने कहा — महाराज। अब आप पधारिये। अब आपकी यहाँ आवश्यकता नहीं रही है। मुझे पहले खबर लग गई है तो मैं सारा प्रबन्ध कर लूँगा। भावी आपत्ति की सूचना देने के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहले ही सब सूचना प्राप्त हो गई।

नारदजी चले गये। कस ने देवकी को मार डालने का निश्चय किया। पर किसी ने उसे समझाया — कुमारी कन्या को मार डालना अत्यन्त भीषण कृत्य है। ऐसा करने से घोर पाप लगता है पुण्य क्षीण होता है और जगत् में अपकीर्ति होती है। यद्यपि कस पाप-पुण्य को नहीं मानता था, पर जगत में अपकीर्ति फैल जाने का उसे भय था। इसके अतिरिक्त उसने यह भी सोचा कि ऐसा करने से लोग मुझे डरपोक समझेंगे। अतएव उसने देवकी को मार डालने का विचार त्याग दिया। इसके बदले उसने दूसरा उपाय सोचा — देवकी का दिवाह कर दिया जाय और उसके गर्भ से जब जो सतान उत्पन्न हो उसे उसी सम्यक् तलवार के घाट उतार दिया जाय। ऐसा करने से मैं अपने बाल का भी नाश कर सकूँगा मेरा अपयश भी न होगा और डरपोक भी नहीं रहूँगा।

ऐसा निश्चय करके उसने वसुदेव से साथ देवकी का विवाह कर दिया। यद्यपि कस के हृदय में दूसरी बात थी उसका हृदय कुटिलता से भरा हुआ था, लेकिन ऊपर से उसने वसुदेव के साथ खूब कपट-स्नेह प्रकट किया और वसुदेव की खूब सेवा की। वसुदेव ने इससे प्रसन्न होकर कह दिया - आप जो चाहे वही मैं आपको दूंगा। कस जानता था - वसुदेव क्षत्रिय हैं और जो बात मुह से निकालेगे उसका अवश्य पालन करेंगे। अतएव कस ने कहा - 'यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो मैं आपसे यह चाहता हू कि मेरी बहन देवकी के गर्भ से जो बालक उत्पन्न हो, वे सब मुझे सौंप दिय जाये और मैं अपनी इच्छा के अनुसार उनका उपयोग कर सकू। वसुदेव के हृदय में लेशमात्र भी यह आशका नहीं थी कि कस अपनी बहन के बालको को मार डालेगा। अतएव उन्होंने सहज भाव से स्वीकृति दे दी। कस यह स्वीकृति पाकर मानो निहाल हो गया। उसमें नई जान-सी आ गई।

वसुदेव जैसे सत्यवादी के छ बालक मारे जावे, यह नहीं हो सकता। इस सबध में शास्त्र में कहा है - सुलसा के मृत पुत्र होतो थे। उराने हरिणगमेषी देव की उपासना की। देव ने कहा - 'मृत बालक को जीवित कर देना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। मगर तुम्हारे मरे हुए बालको के बदले में मैं ऐसे बालक ला दूंगा जिनकी समानता कोई बालक न कर सकेगा। इस प्रकार जब देवकी के बालक होता तभी सुलसा के भी होता और देव सुलसा का मरा हुआ बालक देवकी के यहा रखकर देवकी का जीवित बालक सुलसा के पास पहुँचा देता था। इस तरह देवकी के छ बालक सुलसा के यहा पहुँच गये। सुलसा के जो मरे हुए बालक आते थे वे कस के सामने ले जाये जाते थे। कस उन्हें मरा हुआ देखकर ओर यह सोचकर कि यह मरे हुए बालक मरे गये हैं अभिमान से फूल उठता था। फिर भी उरा सत्ताप न होता और कस मरे बालको को ही पछाड डालता था।

पर अत्यधिक सख्त पहरे का पबन्ध किया गया था। उस मुसीबत में पड़े हुए वसुदेव देवकी से कहने लगे — यह सब मेरे वचनबद्ध होने का परिणाम है। ससार में पतिव्रता महिलाएँ तो और भी होगी लेकिन देवकी, तुम जैसी पतिव्रता का होना दुर्लभ है। तुमने अपने पति के वचन की रक्षा के लिए अपने लाडले लाल भी मरने के लिए कस के हाथ में सौंप दिये। तुमने अपना सर्वस्व निछावर कर मेरे धर्म की रक्षा की है। सचमुच तुम इस ससार की सारभूत विभूति हो। आर्यललनाएँ तुम्हारा अनुकरण कर ससार में पतिव्रत धर्म की रक्षा करेंगी।

देवकी ने नम्रतापूर्वक मधुर स्वर में कहा — नाथ, इसमें मेरा क्या है? यह शरीर भी आपका है। बालक तो जैसे आपके, वैसे ही मेरे हैं। मैं बालको को जितना प्यार करती हूँ, उतने ही आपको भी वे प्यारे हैं। बल्कि माता की अपेक्षा पिता को पुत्र से अधिक स्नेह होता है। दुर्योधन की माता गांधारी ने दुर्योधन का मोह त्याग दिया था लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह न छोड़ सके थे। इस प्रकार पिता को पुत्र से अधिक प्रेम होता है। जब अधिक प्रेमपरायण आपने ही उन बालको को दे दिया तब मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? इसके अतिरिक्त आपके कार्य में किसी प्रकार का विसवाद खड़ा करना मेरे लिए उचित भी नहीं है।

जिस सत्य की रक्षा के लिए वसुदेव ने अपने सुकुमार और प्यारे बच्चे काल के हाथ में सौंप दिये उस महान सत्य को आप भी अपनाइए और 'तत् सच्च भगवदो' — इस शास्त्र वाक्य पर पूर्ण श्रद्धा रखिए। स्मरण रखिए बुद्धि एक प्रकार की दचना है। उसकी दौड़ बहुत थोड़ी है। सत्य इतना महान् और उच्च है कि वह बुद्धि की परिधि में नहीं समा सकता। पत्थर तोलने की तराजू पर कदाचित् सुई तुल सटती है पर बुद्धि की तराजू पर सत्य नहीं तुल सकता। बुद्धि से तर्क-वितर्क उत्पन्न होता है और तर्क-वितर्क सत्य की परछाई भी नहीं पा सकता। पगाढ़ श्रद्धा के कटकाकीर्ण पथ पर चलने से सत्य के सन्निकट पहुँचना पड़ता है। अतएव श्रद्धा को बुद्धि के वस्त्र में पतनाओ। विचार करो — सत्य की आराधना के लिए वसुदेव और देवकी ने अपने प्यारे पुत्र भी अर्पण कर दिये तो सत्य का अनुसरण करने के लिए हम क्या भी त्याग सकते? अगर ससार में सर्वत्र सत्य की प्रतिष्ठा हो जाये और ज्योत्स्न के प्रदीप व्यवहार से सत्य भगवान के दर्शन होने लगे तो ससार का यह तारकीय रूप नष्ट हो सकता है। दलीलो को घर बैठकर ओर कोई उल्लेख न करती-पिटा खोजनी पड़े और कचहरी कच-हरी (सिर के बाल तक

ऐसा निश्चय करके उसने वसुदेव से साथ देवकी का विवाह कर दिया। यद्यपि कस के हृदय में दूसरी बात थी, उसका हृदय कुटिलता से भरा हुआ था, लेकिन ऊपर से उसने वसुदेव के साथ खूब कपट-स्नेह प्रकट किया और वसुदेव की खूब सेवा की। वसुदेव ने इससे प्रसन्न होकर कह दिया — आप जो चाहे वही मैं आपको दूंगा। कस जानता था — वसुदेव क्षत्रिय हैं और जो बात मुह से निकालेगी उसका अवश्य पालन करेंगे। अतएव कस ने कहा — यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो मैं आपसे यह चाहता हूँ कि मेरी बहन देवकी के गर्भ से जो बालक उत्पन्न हो, वे सब मुझे सौंप दिय जाये और मैं अपनी इच्छा के अनुसार उनका उपयोग कर सकूँ। वसुदेव के हृदय में लेशमात्र भी यह आशका नहीं थी कि कस अपनी बहन के बालको को मार डालेगा। अतएव उन्होंने सहज भाव से स्वीकृति दे दी। कस यह स्वीकृति पाकर मानो निहाल हो गया। उसमें नई जान-सी आ गई।

वसुदेव जैसे सत्यवादी के छ बालक मारे जावे यह नहीं हो सकता। इस सबध में शास्त्र में कहा है — सुलसा के मृत पुत्र होते थे। उसने हरिणगमेषी देव की उपासना की। देव ने कहा — ‘मृत बालक को जीवित कर देना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। मगर तुम्हारे मरे हुए बालको के बदले में मैं ऐसे बालक ला दूंगा, जिनकी समानता कोई बालक न कर सकेगा।’ इस प्रकार जब देवकी के बालक होता तभी सुलसा के भी होता और देव सुलसा का मरा हुआ बालक देवकी के यहा रखकर देवकी का जीवित बालक सुलसा के पास पहुँचा देता था। इस तरह देवकी के छ बालक सुलसा के यहा पहुँच गये। सुलसा के जो मरे हुए बालक आते थे वे कस के सामने ले जाये जाते थे। कस उन्हें मरा हुआ देखकर ओर यह सोचकर कि यह मेरे डर के मारे मर गये हैं, अभिमान से फूल उठता था। फिर भी उसे सतोष न होता और वह उन मरे बालको को ही पछाड़ डालता था।

सातवीं बार वह महापुरुष आया जिसका आज जन्मदिन है। ऐसा बालक देवकी के गर्भ में आने के कारण ऐसे शुभसूचक स्वप्न आय। देवकी का शरीर इस प्रकार चमकने लगा जैसे काँच की हड्डी में दीपक रखने से वह चमकने लगती है। देवकी ओर वसुदेव चकित थे। उन्हें लक्षणा से यह मालूम हो गया था कि कोई महापुरुष गर्भ में आया है। देवकी को इस प्रकार तजपूज देखकर कस भी समझ गया कि अब मेरा काल बताया जान वाला बालक गर्भ में आया है। कई ग्रन्थकारों ने लिखा है कि कस ने देवकी ओर वसुदेव का वेडी और हथकड़ी से जकड़ दिया था और कारागृह में डाल दिया था। दादा

पर अत्यधिक सख्त पहरे का प्रबन्ध किया गया था। उस मुसीबत में पड़े हुए वसुदेव देवकी से कहने लगे — यह सब मेरे वचनबद्ध होने का परिणाम है। ससार में पतिव्रता महिलाएँ तो और भी होगी, लेकिन देवकी, तुम जैसी पतिव्रता का होना दुर्लभ है। तुमने अपने पति के वचन की रक्षा के लिए अपने लाडले लाल भी मरने के लिए कस के हाथ में सौंप दिये। तुमने अपना सर्वस्व निछावर कर मेरे धर्म की रक्षा की है। सचमुच तुम इस ससार की सारभूत विभूति हो। आर्यललनाएँ तुम्हारा अनुकरण कर ससार में पतिव्रत धर्म की रक्षा करेंगी।

देवकी ने नम्रतापूर्वक मधुर स्वर में कहा — नाथ, इसमें मेरा क्या है? यह शरीर भी आपका है। बालक तो जैसे आपके, वैसे ही मेरे हैं। मैं बालको को जितना प्यार करती हूँ, उतने ही आपको भी वे प्यारे हैं। बल्कि माता की अपेक्षा पिता को पुत्र से अधिक स्नेह होता है। दुर्योधन की माता गांधारी ने दुर्योधन का मोह त्याग दिया था, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह न छोड़ सकें थे। इस प्रकार पिता को पुत्र से अधिक प्रेम होता है। जब अधिक प्रेमपरायण आपने ही उन बालको को दे दिया तब मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? इसके अतिरिक्त आपके कार्य में किसी प्रकार का विसवाद खड़ा करना मेरे लिए उचित भी नहीं है।

जिस सत्य की रक्षा के लिए वसुदेव ने अपने सुकुमार और प्यारे बच्चे काल के हाथ में सौंप दिये उस महान सत्य को आप भी अपनाइए और 'त सच्च भगवतो' — इस शास्त्र वाक्य पर पूर्ण श्रद्धा रखिए। स्मरण रखिए, बुद्धि एक प्रकार की वचना है। उसकी दौड़ बहुत थोड़ी है। सत्य इतना महान् और उच्च है कि वह बुद्धि की परिधि में नहीं समा सकता। पत्थर तोलने की तराजू पर कदाचित् सुई तुल सकती है पर बुद्धि की तराजू पर सत्य नहीं तुल सकता। बुद्धि से तर्क-वितर्क उत्पन्न होता है और तर्क-वितर्क सत्य की परछाई भी नहीं पा सकता। प्रगाढ़ श्रद्धा के कटकाकीर्ण पथ पर चलने से सत्य के सन्निकट पहुँचना पड़ता है। अतएव श्रद्धा को बुद्धि के वस्त्र न पहनाओ। विचार करो — सत्य की आराधना के लिए वसुदेव और देवकी ने अपने प्यारे पुत्र भी अर्पण कर दिये तो सत्य का अनुसरण करने के लिए हम क्या नहीं त्याग सकते? अगर ससार में सर्वत्र सत्य की प्रतिष्ठा हो जाये और प्रत्येक के प्रत्येक व्यवहार में सत्य भगवान के दर्शन होने लगे तो ससार का यह तारकीय रूप नष्ट हो सकता है। वकीलो को घर बैठकर और कोई उन्नत आजीविका खोजनी पड़े और कचहरी कच-हरी (सिर के बाल तक

हरने वाली) न रह जाये। वकीलो और अदालतों के आधिपत्य से ससार में शांति के बदले अशांति का ही प्रसार हुआ है। यह सब सत्य से विमुख होने का परिणाम है। जब हृदय रूपी कुसुम में सत्य के सौरभ का संचार होगा, तभी हृदय में कृष्ण का जन्म हो सकेगा।

देवकी ने वसुदेव से कहा — पुत्र जैसे मेरे थे, वैसे आपके भी थे। जैसा दुःख मुझे हुआ है वैसा ही दुःख आपने भी अनुभव किया है। किन्तु आप पुरुष हैं, आप में सहनशक्ति अधिक है। मैं स्त्री हूँ, मुझमें इतनी सहनशीलता और कष्टसहिष्णुता नहीं है। मैंने अब तक छ बालकों का मरण—दुःख झेला है, पर अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे इस बार का बालक जीवित बचा रहे।

पुत्र के लिए दुःख होना स्वाभाविक है। मनुष्य की तो बात ही क्या उन पक्षियों को भी सतान के वियोग की वेदना असह्य हो जाती है जिनमें सतान का नाता अत्यन्त अल्पकालीन होता है। यहाँ एक मैना का बच्चा आया करता था। एक दिन वह उड़कर ऊपर बैठा। उसके मा—बाप भी वहाँ मौजूद थे। इतने में ही एक चील ने झपट्टा मारा और बच्चे को उड़ा ले गई। उस समय उस बच्चे के माता—पिता को इतना दुःख हुआ और वे ऐसे चिल्लाये कि कुछ कहा नहीं जा सकता।

देवकी के कथन के उत्तर में वसुदेव ने कहा — तुम्हारी बात है तो ठीक, पर अब क्या सत्य का परित्याग करना पड़ेगा? जिस सत्य धर्म का प्रालन करने के लिए छह बालक त्याग दिये, अब क्या उसी सत्य को त्यागना उचित होगा?

देवकी ने कहा — छह बालक हम लोगों ने सत्य धर्म की सेवा में समर्पित किये हैं। तब सत्य से विमुख होने की प्रेरणा मैं नहीं करती। मैं ऐसा कोई यत्न करने के लिए कह रही हूँ जिससे धर्म की भी रक्षा हो और पुत्र की भी रक्षा हो। पुत्र की रक्षा की चिन्ता भी इसी कारण है कि वह महापुरुष होगा और महापुरुष की रक्षा करना ससार की रक्षा करना है। पुत्र—प्रमत्त प्रेरित होकर नहीं वरन् ससार के कल्याण की कामना से हम इस पुत्र की रक्षा करनी चाहिए। ससार में उत्सर्ग और अपवाद — ये दो विधियाँ हैं। ऐसा जान पड़ता है कि यह गर्भस्थ महापुरुष ससार के अपवाद सुनकर भी जगत का कल्याण करेगा। इसलिए इसकी रक्षा करने के लिए हमें भी अपवाद—मार्ग का अवलम्बन करना पड़े तो अनुचित नहीं है।

तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है। पर यह अत्यन्त कठोर साधना है। महापुरुष की रक्षा करते समय अगर हमारे हृदय में लेशमात्र भी पुत्र-मोह उत्पन्न हो गया तो हम अपनी साधना से भ्रष्ट हो जाएंगे। यह निष्काम कर्म कठिनतम व्यवहार है। बड़े-बड़े योगी भी इसमें अकृतकार्य हो जाते हैं। हमें अपना हृदय विश्व-हित की कामना से लबालब भर लेना होगा जिससे व्यक्तिगत हित या सुख की अभिलाषा को उसमें तिल-भर भी स्थान न मिल सके। हमें आत्मोत्सर्ग की परकाष्ठा पर पहुँचना चाहिए। ऐसा किये बिना हम सत्य की सेवा से विमुख हो जाएंगे। पर यह तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या यत्न किया जाय?

देवकी ने कहा — गर्भस्थ महापुरुष का महत्त्व मैंने मुनि महाराज से जान लिया है। यह महापुरुष जगत् में सुख एव शान्ति की सृष्टि करेगा। इसकी रक्षा करने के उद्देश्य से मैंने गोकुल में रहने वाले राजा नन्द की रानी यशोदा को अपनी सखी बनाया है। वह मेरी ऐसी सखी है कि मेरी खातिर वह अपनी सतान का त्याग कर सकती है। वह पूर्ण विश्वासपात्र है। साथ ही मुझे यह भी विश्वस्तसूत्र से ज्ञात हो गया है कि जिस दिन मेरे गर्भ से बालक का जन्म होगा उसी दिन वह भी सतान प्रसव करेगी। अतएव इस महापुरुष को यशोदा के यहाँ ले जाना चाहिए और यशोदा की सतान यहाँ ले आना चाहिए।

दसुदेव ने कहा — उपाय तो अच्छा है पर देखना तो यह है कि हम इस समय किस हालत में हैं? हथकड़ी-बेड़ी पड़ी हुई है। द्वार जडा है। पहरा लगा रहा है। ऐसी दशा में कैसे बाहर निकलना होगा?

देवकी — यह सब तो आखो दिखाई दे रहा है। इतना होते हुए भी अगर हमारी भावना में सत्य है और इस महापुरुष की रक्षा होती है तो यह सब कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। आप बाहर निकल भी सकेंगे और मार्ग भी मिल जायेगा। बस आप तो तैयार हो जाइए।

कई लोग प्रश्न करते हैं कि पुरुषार्थ बड़ा है या दैव बड़ा है। इस प्रश्न का उत्तर कृष्ण के चरित्र से यह फलित होता है कि दोनों ही समान हैं और सिद्धि-लाभ के लिए दोनों की समान आवश्यकता है। जैसे दोनों चक्रों से रथ चलता है उसी प्रकार दोनों के सद्भाव से कार्य सिद्ध होता है। किन्तु इन दोनों में से उद्योग करना मनुष्य के हाथ में है। अतएव मनुष्य को सतत उद्योगशील रहना चाहिए। भाग्य अनुकूल होगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ भाग्य की अनुकूलता की परीक्षा करते हुए निठल्ले बैठे रहना उचित नहीं

है। कौन कह सकता है कि किसका भाग्य किस समय अनुकूल होगा? आज के लोग अपने काम के लिए तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहते – उद्योगशील रहते हैं, लेकिन धर्म के काम में भाग्य का भरोसा ताकने लगते हैं। इसी कारण हानि उठानी पड़ती है।

वसुदेव ने देवकी का कथन स्वीकार किया। जैसे पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देती है, उसी प्रकार भाद्रपद कृष्णा अष्टमी की रात को अर्द्धरात्रि के समय, देवकी ने सुन्दर, स्वस्थ और सर्वांग सम्पन्न बालक को जन्म दिया। बालक का जन्म होते ही देवकी और वसुदेव की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ तडाक से टूट कर गिर पड़ीं। देवकी ने वसुदेव से कहा—नाथ आइए। अब यह महापुरुष आपके उद्योग की परीक्षा करता है।

वसुदेव सोचने लगे – महापुरुष के प्रताप से हथकड़ी-बेड़ी टूट गई है, मगर द्वार पर अब भी पहरा मौजूद है। पहरेदारों के सामने बाहर कैसे निकल सकेगे?

वसुदेव सत्य के लिए इस प्रकार के कष्ट उठा रहे थे लेकिन आज के लोगो को सत्य बोलने या सत्य पालने में किस प्रकार की रुकावट है? फिर क्यों नहीं उनके जीवन में सत्य की आभा चमकती? सत्य की आराधना करने के कारण अगर आपके पैरों में बेड़ी भी पड़ जायेगी तो वह उसी प्रकार टूट जायेगी जैसे वसुदेव की टूट गई थी। कहावत है – मुर्दे के साथ श्मशान तक जाया जाता है, उसके साथ जला नहीं जाता। इसी प्रकार हम लोग भी उपदेश दे सकते हैं, इससे अधिक क्या कर सकते हैं? आपके साथ-साथ घूमने से रहे।

वसुदेव देवकी से कहने लगे – 'द्वार पर पहरा लग रहा है। निकलने का क्या उपाय है?' देवकी ने कहा – 'उद्योग करना आपका काम है फिर सफलता मिले या न मिले? प्रयत्न कर देखिये।

वसुदेव जाने को तैयार हुए। वे ग्रन्थानुसार सूप में ओर जैन – कथा के अनुसार अपने हाथ में बालक कृष्ण को लेकर रवाना हुए। द्वार पर पहुँचे तो देखते क्या हैं कि द्वार खुला पड़ा है और पहरेदार पड़े-पड़े खर्राटे भर रहे हैं। वसुदेव ने यह भी महापुरुष का प्रताप समझा। दरवाजे से बाहर निकल कर आगे बढ़े। उस समय मूसलधार पानी बरस रहा था। बादल गडगडा रहे थे मानो कृष्ण-जन्म के उपलक्ष्य में इन्द्र का नगाड़ा बज रहा था। विजती चमक रही थी मानो महापुरुष का जन्मोत्सव मनाने के लिए प्रकृति चपनता पूर्वक नृत्य कर रही थी। झींगुर और मढ़क खुशी-खुशी बोल रहे थे जैसे

कृष्ण जन्म की खुशी में सगीत गा रहे हो। ग्रन्थों में लिखा है — उस समय शेषनाग ने कृष्ण पर छाया की थी और एक देव, वसुदेव के आगे-आगे प्रकाश करता जाता था।

वसुदेव चलते-चलते नगर के द्वार पर आये। देवकी के पुत्र-प्रसव का समय सन्निकट आया जानकर कस ने नगर द्वारों पर भारी-भारी ताले डलवा दिये थे। वसुदेव ने नगर के बन्द द्वार देखे, पर वे एक क्षण-भर के लिये भी रुके नहीं। उन्होंने सोचा — जहाँ तक जाना संभव है, वहाँ तक तो मुझे जाना ही चाहिए।

दीघा छे दरवाजा, ये आरत मोटी राजा।

हरि अगूठो अडिया, ताला तो सब झडिया ॥

वसुदेव जाकर नगर के द्वार से टकराये। जैसे ही वे द्वार से टकराये और कृष्ण का अगूठा अडा, वैसे ही ताले राख के ढेर की तरह नीचे गिर पड़े। फाटक खुल गये। उस समय और तो सब लोग सो रहे थे, द्वार के ऊपर बने हुए पीजरे में केवल उग्रसेन जाग रहे थे। ऐसे समय पर शत्रु को नींद आना और मित्रों का जागना स्वाभाविक है। उग्रसेन ने फाटक खुलने की आवाज सुनी।

उग्रसेन कहे कोई, तुम बन्धन काटे सोई।

ये वचन सुने सुखदायी, कहे वेग सिधावो माई ॥

उस समय उग्रसेन ने पूछा — कौन? वसुदेव ने कहा — वही जो तुम्हें बन्धन से छुड़ावेगा। यह उत्तर सुनकर उग्रसेन अतीव प्रसन्न हुए और कहा — अच्छा भाई जल्दी पधारो।

वसुदेव आगे चले। उस घोर अधिकारमयी काली निशा में, आधी रात के समय वर्षा और बिजली की विपदा के होते हुए, कौन घर से निकल सकता था? लेकिन वसुदेव कृष्ण को लिये हुए जा रहे थे। जब और आगे बढ़े, तो यमुना सामने आई। वर्षा के कारण उसमें पूर आ रहा था। वसुदेव ने निश्चय लिया — भले ही आज मुझे यमुना में बह जाना पड़े परन्तु जहाँ तक संभव है मैं अवश्य जाऊंगा। इस प्रकार दृढ़ सकल्प करके वे यमुना में उतर पड़े। ग्रन्थों में लिखा है कि यमुना पहले तो पूर थी पर कृष्ण के पैर का अगूठा लगते ही यमुना ने मार्ग कर दिया अर्थात् वह छिछली हो गई।

इतनी सब विघ्न-बाधाओं को पार कर वसुदेव नन्द के घर पहुँचे। उसी समय यशोदा के गर्भ से पुत्री उत्पन्न हुई थी। वसुदेव ने पुत्री की जगह कृष्ण को रख दिया और पुत्री को लेकर लौट पड़े। उनके लौट आने पर द्वार

आदि फिर पहले की ही तरह बन्द हो गये। उनके हाथ-पैरो में पूर्ववत् हथकड़ी-बेड़ी भी पड़ गई। यह कैसा दैविक चमत्कार था, सो कहा नहीं जा सकता।

उधर 'जय कन्हैयालाल की' होने लगी और इधर पहरेदार जागकर लड़की को लेकर कस के पास गये। कस लड़की जन्मी देख कहने लगा - 'देखो, यह बाबा-जोगी और ज्योतिषी लोग कैसे झूठे होते हैं। और तो और नारद भी अब झूठ बोलने लगे हैं। लड़के के बदले यह लड़की उत्पन्न हुई है। कस जब अभिमान-भरी यह बातें कह रहा था तभी वह सद्यः प्रसूता बालिका बोली - 'मुझे लड़की कह कर तू क्षणिक सान्त्वना भले ही प्राप्त करले और ऋषियो-मुनियो को झूठा बता दे, पर तेरा सहार करने वाला अवतीर्ण हो ही चुका है।'

एक ओर वसुदेव ने उद्योग किया था और दूसरी ओर कस ने। किन्तु वसुदेव का उद्योग प्रशस्त था, वह न्याय और धर्म की प्रतष्ठा के लिए था जबकि कस नीति-धर्म का ध्वंस करने की चेष्टा कर रहा था। वसुदेव का हेतु शुभ था, अतएव उन्हें देवों की सहायता प्राप्त हो सकी थी। अगर आप भी इसी प्रकार शुभ हेतु से प्रशस्त प्रयास करेंगे तो आपको ज्ञात हो जायेगा कि दैविक सहायता कहा से और कैसे मिलती है? कदाचित् कोई कह सकता है कि परमार्थ के लिए हमने अमुक उद्योग किया था पर वह असफल रहा। उन्हें अपने हृदय की बारीकी से परीक्षा करनी चाहिए। उन्हें मालूम करना चाहिए कि बाह्य और आभ्यन्तर दोनों एकरूप थे, या बाहर परमार्थ का और भीतर स्वार्थ था? स्वार्थ से मलीन हृदय लेकर दिव्य सहायता की कामना करना ऐसी ही बात है, जैसा कि कहा है-

चाहत मुनि मन अगम सुकृत, फल, मनसा अध न अधाती

इसके अनुसार बुरी भावना रखकर भी अच्छे फल की आशा रखना दुराशा मात्र है।

कृष्ण धीरे-धीरे नन्द के घर बड़े होने लगे। पालने में पोढ़े हुए भी उन्होंने अनेक महत्त्वपूर्ण और असाधारण काम किये। नन्द के यहाँ रहते हुए उन्होंने जो कुछ किया उसमें एक महत्त्वपूर्ण बात यह भी थी कि कुछ बड़े होते ही वे कम्बल और लकड़ी लेकर गाय चराने के लिए जाया करते थे। जन्माष्टमी मनाने के लिए आज आप बढिया-बढिया वस्त्र पहनते हैं पर जिसकी जन्माष्टमी मनाते हैं वह कैसा सादा था यह भूलकर भी नहीं सकते। भक्त उसके उसी रूप पर मुग्ध हैं और कहत हैं-

मोर मुकुट कटि काष्ठनी, उर गुजन की माल ।

सो बालक गम उर बसो, सदा बिहारीलाल ।।

इससे स्पष्ट है कि कृष्ण ने मोरपखो का मुकुट पहना था, चिरमी (घुमची) की माला पहनी थी और कमर में लंगोटी लगा रखी थी। कृष्ण दस सीधे-सादे भेष में रहते थे। कवि कृष्ण के इसी भेष को अपने हृदय में बसने की भावना व्यक्त करता है।

कृष्ण में इस तरह की सादगी थी, परन्तु आजकल तो सादगी घृणा की वस्तु बन गई है। जिनका उत्पन्न किया हुआ अन्न खाकर लोग जीवन निर्वाह करते हैं उन किसानों को इस सादगी के कारण भोजन में अपने पास तक नहीं बैठने दिया जाता। गाय को मुसीबत माना जा रहा है। मोटरे रखने का स्थान है पर गाय बाधने को स्थान नहीं मिलता। तब पीने के समय क्या पीते हो? गाय का दूध या मोटर का धुआँ? प्राचीन ग्रंथों में गाय की महत्ता का खूब बखान किया गया है। गाय 'गो' कहलाती है। "गो" पृथ्वी का नाम है और गाय का भी नाम है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे पृथ्वी हमारा आधार है, उसी प्रकार गाय भी हमारे जीवन का आधार है। इसीलिए कृष्ण ने गो-रक्षा की थी। कृष्ण ने अपने व्यवहार के द्वारा गाय का जैसा महत्त्व प्रदर्शित किया है वैसा विश्व के इतिहास में किसी ने प्रदर्शित नहीं किया। आज गाय का आदर नहीं हो रहा है। पर प्राचीन काल के राजा और सेठ अपने-अपने घर में गायों के झुंड के झुंड रखते थे। उस समय शायद ही कोई ऐसा घर रहा होगा जहाँ गाय न पाली जाती हो। उसी युग में गाय 'गो-माता' कहलाती थी और 'जय गोपाल' की ध्वनि सर्वत्र सुनाई देती थी, अर्थात् गाय पालने की जय बोली जाती थी। मगर आज परम्परा का पालन करने के लिए गाय को कोई माता भले ही कह दे, पर उसका पालन विपत्ति से कम नहीं समझा जाता। लोग गोवश के वस का कलक मुसलमानों के मत्थे मढ़ते हैं, पर भेरी समझ में हिन्दू लोग अगर गाय को मा समझ कर घर में आदर के साथ स्थान देते तो गोवश का वस न होता और न कोई उसे मार ही सकता। हिन्दुओं ने गाय की रक्षा नहीं की इसी से गोवश नष्ट होता जाता है। यही गरी मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हिन्दू लोग भी किसी-न-किसी रूप में गोवश के दिनाश में सहायक हो रहे हैं। उदाहरण के लिए वस्त्रों को लीजिए। गाय की चर्बी वाले वस्त्र बड़े शौक से पहने जाते हैं। क्या गायों की हत्या किये बिना चर्बी निकाली जाती है? चर्बी के लिए बड़ी क्रूरता से गायों को कत्ल

किया जाता है और उस चर्बी वाले वस्त्रो को पहन कर लोग कहते हैं — हम गो-भक्त हैं। गाय हमारी माता है। धन्य है ऐसे मातृभक्त सपूतों को।

पर यह न समझ बैठना कि इससे गायों की ही हानि हुई है। उस पद्धति से जहा गोवश को हानि पहुची है वहा मानव-वश को भी काफी हानि उठानी पडी है और उठानी पड रही है। दूध मर्त्यलोक का अमृत कहलाता है। उसकी आजकल बेहद कमी हो गई है। परिणाम यह है कि लोगो मे निर्बलता और निर्बलताजन्य हजारो रोग आ घुसे हैं। इसके अतिरिक्त तामसिक भोजन पेट मे जाता है, जिससे सतोगुण का नाश होता जा रहा है।

सुना है, यहा — जामनगर मे — शराब की ज्यादा खपत है। प्रजा किस प्रकार की बन रही है, इस बात का विचार तो राज्य के अधिपति और अधिकारियों को करना चाहिए। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए और ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उनकी प्रजा सतोगुणी बने। इसके लिए शराब जैसी भ्रष्ट वस्तुओं के स्थान पर सात्त्विक पदार्थों की सुविधा करनी चाहिए। सुना है, अमेरिका मे प्रजा की वृद्धि के साथ गायों की भी वृद्धि हो रही है। वहा के लोग यह समझते हैं कि तामसिक प्रकृति की प्रजा ही उपद्रव करती है और उस उपद्रव को दबाने के लिए बहुमूल्य शक्तिया व्यय करनी पडती है।

कृष्ण के चरित्र से गोरक्षा-विषयक बहुमूल्य और उपयोगी शिक्षाए मिलती हैं। गायें चराने के बहाने जंगल मे रहने से वहा जो शिक्षा प्रकृति से मिलती है, वह आजकल के बड़े-बड़े कॉलेजो और विश्वविद्यालयो मे भी नहीं मिलती।

कृष्ण अपनी मुरली की ध्वनि द्वारा जगत् मे नवीन स्फूर्ति नवीन चेतना फूकते रहते थे। उनकी मुरली की ध्वनि अलौकिक संगीत की रृष्टि करती थी। वह ध्वनि कानों को अमृत-सी मधुर लगती थी और उसे सुनकर लोग मुग्ध हो जाते थे।

कई लोग कृष्ण के चरित्र पर यह अपवाद लगाते हैं कि उन्होंने गोपियों के साथ मर्यादा-विरुद्ध दुराचार किया था। वास्तव मे यदि कृष्ण ने ऐसा किया हो, तो उनका जीवन पतित हो जाता है उसमे पवित्रता नहीं रह जाती। साथ ही ऐसे व्यक्ति का स्मरण करना भी त्याज्य हो जाता है। इस अवस्था मे वह महापुरुष नहीं रह जाते। भक्तिसूत्र मे लिखा है—

सा न कामपमाना निरोधरूपत्वात्, निरोधरतु लोक वेद-व्यापारन्यासा ।

इसका मतलब यह है कि विषय-वासना होन पर भक्ति नहीं रह सकती। परमात्मा की भक्ति और विषय-वासना एक साथ कैसे निभ सकती

हैं? ऐसी अवस्था में कृष्ण के सबध में यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि उन्होंने गोपियों के साथ कोई नीच कृत्य किया था? जिन लोगों के मस्तिष्क में मलीन भावना भरी हुई है, वे सर्वत्र ही मलीनता की ही कल्पना कर डालते हैं। उन्हें पवित्र भावना से किये जाने वाले कार्य में भी अपवित्रता की गंध आती है।' कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम थे। किन्तु विषय-वासना से विदूषित व्यक्तियों ने अपनी अपावन भावना के अनुसार कृष्ण की कल्पना कर डाली है। इस कल्पना में अपना मार्ग प्रशस्त बना लेने की भावना भरी हुई है। इधर कुछ शृंगार रस के प्रेमी कवियों ने भी काव्य की मर्यादा का उल्लंघन करके कृष्ण का चित्रण किया है और इससे कृष्ण के चरित्र पर आक्षेप करने का अवसर मिल गया है।

परमात्मा का सच्चा भक्त वही है जिसने विषय-वासना का निरोध कर दिया है। परमात्मा की भक्ति की अभिलाषा रखने वाले के लिए ऐसे व्यक्ति का ससर्ग भी त्याज्य है, जो विषय-वासना को प्रधानता देता हो। भक्तिसूत्र में कहा है—

दु सग सर्वथा त्याज्य ।

अर्थात् कुसंगति से सदा बचना चाहिए। यदि कृष्ण दुराचारी रहे हो तो उनका नाम भी न लेना चाहिए। क्योंकि—

कामक्रोधमोहस्मृतिभ्रश बुद्धिनाशकारणत्वात् तरगा इता अपि इमे सगात् समुद्रायन्ति ।

तात्पर्य यह है कि दु सग से सर्वनाश तक हो जाता है। ऐसी स्थिति में कृष्ण स्मरणीय कैसे ठहरते हैं? पर वास्तव में कृष्ण ऐसे नहीं थे। उनके विषय में ऐसी कुत्सित कल्पनाओं को हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। यदि आप कृष्ण के बहाने भी काम-वासनाओं को हृदय में स्थान देगे, तो तरंग जितनी वासना भी समुद्र जैसी विशाल बन जायेगी। अतएव मन में से पाप निकाल दो और कृष्ण पर अपनी अभव्य भावना का रग न चढाओ।

नन्द के घर पलते हुए कृष्ण तरुणावस्था में प्रविष्ट हुए। अब उन्होंने सोचा — सादगी और गो-पालन का आदर्श मैंने मानव-समाज के सामने उपस्थित कर दिया है। अब ससार में बड़े हुए पाप का विनाश करना चाहिए। ऐसा सोचकर कस का आमंत्रण पाकर या कोई अवसर हाथ लगने पर वे कस के यहाँ गये। कस के पास जाने के लिए लोगों ने उन्हें हटका और कस द्वारा गारे जाने का भय बताया पर कृष्ण असाधारण सत्त्वशाली पुरुष थे। वे कब भी रगने वाले थे। वे निडर होकर कस के यहाँ गये। कस ने उन्हें मार डालने

के अनेक प्रयत्न किये, पर उसके सब प्रयत्न विफल हुए। हाथी और मल्ल आदि को मार कर कृष्ण, कस के पास पहुँचे। कृष्ण को सामने देख कस प्रसन्न हुआ। उसने सोचा — मेरा शत्रु सामने आ पहुँचा है, अतएव इसे अभी-अभी समाप्त कर देता हूँ। वह तलवार हाथ में लेकर कृष्ण को मारने दौड़ा। पर कृष्ण ने कस की चोटी पकड़ी और उसे घुमा दिया। सिर पर बशी का प्रहार कर उसकी जीवन-लीला का अन्त कर दिया।

उस समय कृष्ण भिन्न-भिन्न लोगो को भिन्न-भिन्न रूपों में दिखाई दिये। कृष्ण ने कस को मार डालने के पश्चात् वसुदेव और उग्रसेन आदि को कारागार से मुक्त किया। भला राजमुकुट किस अप्रिय लगता है? सभी राजमुकुट से अपने सिर की शोभा बढ़ाना चाहते हैं। मगर कृष्ण ने सोचा — 'मेरा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है, पाप से है। अगर कोई पापी पुरुष अपने पुराने पापो के लिए पश्चात्ताप करता है और भविष्य में पापाचरण न करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होता है तो उसे मैं क्षमा कर सकता हूँ। कस ने ऐसा नहीं किया, अतएव उसका प्राणांत करना पड़ा। इसके प्राणान्त से राजसिंहासन सूना हो गया है। न्याय के अनुसार राज्य उग्रसेन का है और उन्हीं को यह मिलना चाहिए।' ऐसा विचार कर कृष्ण ने राज्य पर स्वयं अधिकार न करके उग्रसेन के सिर पर राजमुकुट स्थापित कर दिया। यह है कृष्ण की महानुभावता।

कस की रानी जीवयशा रोती-पीटती अपने बाप जरसंध के पास गई। जरसंध में यदि विवेक की तनिक भी मात्रा होती तो वह कस के सहज ही मारे जाने से समझ लेता कि कृष्ण से लड़ाई मोल लेना हसी-ठट्ठा नहीं है। मगर उसे ऐसे सलाहकार मिले कि उन्होंने उसे शात करने के बदले और अधिक भड़काया। उसका जो परिणाम हो सकता था वही हुआ — जरसंध भी मारा गया। कृष्ण के आगे कालिया नाग भी नम्र हो गया। दुर्योधन भी मारा गया। इस प्रकार तत्कालीन सब बड़े-बड़े अपराधी जिन्होंने अपना अपराध नहीं त्यागा था, नष्ट हो गये।

इस सबध में हमें एक महत्त्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि न किसी से मैं वैर रखता हूँ और न किसी को अपना शत्रु समझता हूँ। कृष्ण के चरित्र पर अर्जुन के सारथि बनने के कारण अनेक अपराध लगाये जाते हैं। परन्तु महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जब उत्तरा के गर्भ का घात हो गया, तब कृष्ण ने कहा था — मृत्यु असत्य पर आती है। सत्य के सामने मृत्यु थर्राती है। अतएव किसी सत्य-परायण सत्पुरुष के

कहने से यह गर्भ जीवित हो सकता है। लोग कहने लगे — कौन है ऐसा सत्पुरुष? किसके द्वारा मृतक गर्भ पुन जीवित हो सकता है। कृष्ण ने कहा — आप सब सज्जन अपना-अपना सत्य आजमाइए और उसकी शक्ति पदर्शित कीजिए। अगर आप सफल न हो सकेंगे तो अन्त में मैं अपनी सत्य-शक्ति उपस्थित करूंगा। कृष्ण की इस बात से लोग मन ही मन मुस्कराने लगे — कृष्ण और सत्यपरायण! कृष्ण ने समझ लिया कि यह लोग मुझ पर अविश्वास कर रहे हैं। उन्होंने कहा — मैंने अपनी जिदगी में सत्य की आराधना की है। मेरे सभी कार्य सत्य के लिए हैं। अगर आप मुझे सत्यनिष्ठ न मानते हुए अपने को ही सत्याचारी समझते हैं तो आप कहिए — 'अगर मुझ में सत्य है तो यह बालक जीवित हो जावे।

कृष्ण की यह चुनौती सुनकर सब लोग कुठित हो गये। कौन ऐसा था जो अपने को सत्यवादी समझता था और अपने भीतर इस प्रकार की दिव्य-शक्ति के अस्तित्व पर भरोसा करता था? सबको चुप्पी साधे देख कृष्ण ने कहा — अच्छा आप इस बालक को जीवित नहीं कर सकते तो मैं जीवित करता हूँ। यह कह कर वे तैयार हो गये। भक्त लोग तो कृष्ण का यह कथन सुनकर पसन्न हुए लेकिन विरोधियों ने कहा — अच्छा? देखे आप इस अभिमन्यु के बालक को कैसे जीवित कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा—

अब्रवीच्च विशुद्धात्मा, सर्वं विश्रावयत् जगत् ।

नोक्तपूर्वं मया मिथ्या स्वैरेष्वपि कदाचन ॥

कृष्ण कहने लगे— अगर हसी — मजाक में भी मैंने कभी असत्य का प्रयोग न किया हो अगर मैं सदा सत्यनिष्ठ रहा होऊँ, मैंने क्षात्रधर्म का पालन किया हो पराजित के प्रति किसी प्रकार का द्वेष न रखा हो अपना जीवन धर्म के लिए उत्सर्ग कर दिया हो, सदा धर्म का ही आचरण किया हो किसी भी समय क्षण-भर के लिए भी धर्म न त्यागा हो और घर्मोपासको पर मेरी निश्चल निष्ठा रही हो तो उत्तरा का यह मृत बालक पुनर्जीवित हो जाय।'

कृष्ण के मुख से इन शब्दों के निकलते ही बालक जीवित हो गया। यर जौतुक देखते ही सज्जन जय-जयकार करने लगे और दुर्जनो के चेहरे गुरझा गये।

कृष्ण के जीवन में अगर असत्य और अधर्म को प्रश्रय मिला होता तो उत्तरी दाणी में यह लोकोत्तर सामर्थ्य कहा से आता? कोई पापी किसी मृत बालक को जीवित नहीं कर सकता। अतएव कृष्ण के उज्ज्वल चरित्र में

कलक की कालिमा देखने वाले लोगो को अपनी दृष्टि निर्मल बनानी चाहिए। उन्हे अपने हृदय की मलिनता की परछाईं कृष्ण जैसे महापुरुष के जीवन में नहीं देखनी चाहिए। सतो का समागम करके कृष्ण-जीवन का मर्म समझना चाहिए। किसी पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि एक बार रास क्रीड़ा करते समय गोपियों के मन में दुर्भावना उत्पन्न हुई। कृष्ण को जैसे ही यह मालूम हुआ, वे अन्तर्धान हो गये। क्या यह किसी दुराचारी का काम हो सकता है?

द्वारिका में प्रजा की सुख-सुविधा और शान्ति के लिए मदिरापान न करने, द्यूत न रमने और व्यभिचार न करने के लिए खास तौर पर व्यवस्था की गई थी। यद्यपि इन तीन बातों पर पूरा लक्ष्य दिया जाता था पर स्वयं यादव लोग ही इनका आचरण करने लगे। तब कृष्ण ने वसुदेव से कहा — अब अपने घर के सर्वनाश का समय आ गया है। अब घर में ही फूट पड़ गई है और यादव तीनों निषिद्ध वस्तुओं का सेवन करने लगे हैं। जैन शास्त्र कहते हैं कि इन तीन बातों के कारण द्वारका नगरी भस्म हो गई। लेकिन ग्रंथ कहते हैं कि सब यादव-कुमार प्रभास-पाटन गये थे। वहाँ उन्होंने मदिरापान किया। मदिरा के मद में मत्त होकर दो कुमार आपस में लड़ने लगे। शेष कुमार भी दोनों में शामिल हो गये और इस प्रकार उनके दो दल बन गये। आपस में लड़ाई छिड़ी। जो जिसके हाथ आया, उसी से वह लड़ने लगा। यह लड़ाई देखकर कृष्ण हसने लगे। अपने परिवार को आपस में लड़कर नष्ट होते देख, कृष्ण की हसी का आशय न समझ कर किसी ने उनसे कारण पूछा। कृष्ण ने कहा — अब इन्हें पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है। इन्हें नष्ट होना ही चाहिए।

कृष्ण का यह व्यवहार स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि न उन्हें पाण्डवों से प्रेम था, न कौरवों से द्वेष था। उन्हें एकमात्र सत्य से प्रेम था न्याय से अनुराग था और धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा थी। पापों को समूल निर्मूल करना ही उनके जीवन का ध्येय था।

यादव आपस में लड़ मरे। महाभारत के अनुसार वे मूसल से लड़े थे जिससे मूसल-पर्व का निर्माण हुआ। कृष्ण घर लौटे। यादव कुमारा का अन्त जानकर वसुदेव और देवकी ने खूब विलाप किया। लेकिन कृष्ण घर पर नहीं रुके। वे घर से चल दिये। अन्त में कौशम्बी वन में राजकुमार के बाण से उनकी मृत्यु हुई। जैसे बाजीगर अपनी बाजी समेटता है उसी प्रकार कृष्ण ने अपनी लीला समेट ली।

कृष्ण की जयन्ती मनाते समय आप देखे कि जैसे कृष्ण-जन्म से पहले जगत् में पाप फैला हुआ था, उसी प्रकार आपके हृदय में तो पाप नहीं छा रहा है? अगर आप हृदय में पाप का अनुभव करते हैं तो अपने हृदय में कृष्ण को जन्म दीजिए। वास्तव में कस या शिशुपाल बुरे नहीं थे, काम-क्रोध आदि बुरे हैं। अगर अपने अन्तःकरण में आप इन्हें स्थान देंगे, तो आप कृष्ण के विरोधी बन जाएंगे। कृष्ण की भक्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रकार अपने हृदय की दुर्भावनाओं पर विजय प्राप्त करना ही है। यही विजय कल्याणकारी है।

जवाहर विचारसार

आध्यात्मिक विचार

आत्मा का अस्तित्व

कुछ लोगो का ऐसा विचार है कि आत्मा का शरीर से पृथक् अस्तित्व नहीं है। शरीर पाच भूतों से बना हुआ है और जब भूत बिखर जाते हैं तब शरीर बेकार हो जाता है। शरीर के स्वामी के रूप में आत्मा का अस्तित्व नहीं है। यह कथन एक प्रकार से अज्ञान का परिणाम है। यद्यपि इस प्रकार की विचारधारा अत्यन्त प्राचीन काल से चली आती है, तथापि आधुनिक युग में उसे जितना पोषण और विस्तार प्राप्त हुआ उतना पहले प्राप्त नहीं था। आज जड़ विज्ञान असुर की भाँति बढ़ता जाता है और इस कारण जड़ की गरिमा व्यापक होती जाती है। सम्यग्ज्ञान का उदय होने पर जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम सहसा नष्ट हो जाता है उसी प्रकार यह अज्ञान भी किसी दिन टूटेगा और तब आत्मा को पहचानने का प्रयत्न किया जायेगा।

अधरे में रस्सी में साँप का भ्रम तभी हो सकता है जब साँप का अस्तित्व है। साँप का अस्तित्व न होता तो इस प्रकार का भ्रम सम्भव ही नहीं था। जिसने जल देखा है वही मृगतृष्णा में जल की कल्पना कर सकता है। वास्तविक जल का अस्तित्व न होता तो मृगतृष्णा में जल का आरोप कैसे सम्भव था? इस नियम के अनुसार शरीर में आत्मा सबधी भ्रम आत्मा के अस्तित्व का ही परिचायक है।

आत्मा नहीं है— इस प्रकार का कथन भी आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। अगर आत्मा न हो तो उसका नाम क्यों है? और उसके अस्तित्व से स्तुति करने का आधार क्या है?

आत्मा का अस्तित्व समझने के लिए एक प्रमाण यह है कि ससार में जितने भी समासहीन और असाकेतिक शब्द हैं उन शब्दों का वाच्य पदार्थ विधिरूप अदृश्य होता है। जिन शब्दों में समास है उनका वाच्य पदार्थ नहीं

भी हो सकता है। इसी प्रकार साकेतिक 'डित्थ' जैसे शब्दों का अर्थ नहीं भी हो सकता है। 'शशशृग' यह सामासिक शब्द है। अगर इन दोनों शब्दों को अलग-अलग कर दिया जाय तो शश अर्थात् खरगोश है और शृग अर्थात् सींग भी है। इस प्रकार जो शब्द समास रहित होते हैं उनका वाच्य अवश्य होता है। इस नियम के अनुसार आत्मा का अस्तित्व भी स्वीकार करने योग्य है। ससार में हाथी, घोड़ा, रथ, घट, पट, आदि असामासिक शब्दों के वाच्य पदार्थ हैं, तब अकेले 'आत्मा' शब्द का वाच्य पदार्थ क्यों नहीं है?

बहिर्मुखी बुद्धि से आत्मा ज्ञान नहीं

आज सर्वसाधारण की बुद्धि बहिर्मुखी हो गई है। बुद्धि दृश्यमान भौतिक पदार्थों को पकड़ने दौड़ रही है। मगर बुद्धि की यह दौड़ आत्मा की परछाई तक नहीं पा सकती। आत्मा की शोध बुद्धि की सामर्थ्य से परे है। यही नहीं, बल्कि बुद्धि के द्वारा आत्मा का कल्याण भी होना सम्भव नहीं है।

पाश्चात्य लोगो ने बुद्धि द्वारा बाह्य भौतिक पदार्थों का खूब विकास किया है। रेडियो की बदौलत अमेरिका में गाया हुआ गीत भारत में बैठे-बैठे सुन सकना क्या छोटी बात है? इस प्रकार बाह्य पदार्थों की शोध में और उनका विकास करने में बुद्धि का उपयोग करने के कारण बुद्धि बहिर्मुखी हो गई है और बहिर्मुखी बुद्धि वाले आत्मा की खोज नहीं कर सकते। यही नहीं कुछ लोग तो बहिर्मुखी बुद्धि के प्रभाव से प्रभावित होकर यहां तक कहने का साहस करते हैं कि आत्मा कोई चीज ही नहीं? ऐसे लोग बुद्धि के द्वारा भौतिक पदार्थों के सान्निध्य में इतने अधिक आ गये हैं कि उनकी दृष्टि में भौतिक पदार्थों के सिवाय कोई वस्तु ही नहीं है। यह भ्रम इसी कारण उत्पन्न हुआ है कि बुद्धि बहिर्मुखी हो गई। यदि बुद्धि को बहिर्मुखी न बनाकर अन्तर्मुखी बनाया जाय तो वही बुद्धि आत्मोन्मुख बन सकती है। बुद्धि को अन्तर्मुखी बनाने वाले महात्मा आज भी भारतवर्ष में मौजूद हैं।

ऐसे महात्मा मौजूद न होते तो जगत् में प्रलय न मच जाता? प्राचीन काल के महात्माओं ने बुद्धि को भौतिक पदार्थों से विमुख रखकर अन्तर्मुखी बनाया था। उन्होंने कहा था — इन दृश्यमान बाह्य पदार्थों में ही विश्व की परिसमाप्ति नहीं हो जाती। इन भौतिक पदार्थों से परे एक वस्तु और भी विश्व में विद्यमान है और वह आत्मा है। वह आत्मा शाश्वत है सनातन है। कहा भी है—

गिच्चो अविणासि सासओ जीवो

— दश. नि. भा. 42

अगम्या आत्मा

उदयपुर मे एक वकील महाशय के साथ मेरा वार्तालाप हुआ। वकील महाशय प्रत्यक्षवादी थे। वह आत्मा को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए कहते थे।

मैंने उनसे पूछा— आप अग्रेजी पढ़े हैं?

वकील बोले— जी हा।

मैंने कहा— आप अपने मस्तिष्क मे से अग्रेजी निकाल कर दिखाइये तो सही वह कैसी है?

वकील निरुत्तर रहे। मैंने उनसे कहा— जब आप अपने मस्तिष्क मे से अग्रेजी निकालकर नहीं बता सकते तो फिर अमूर्त आत्मा को किस प्रकार बताया जा सकता है?

आत्मा के सबध मे शास्त्र मे कहा है—

तक्का तत्थ न विज्जई, मई तत्थ ना गाहिया।

आ. चा. 5/6

अर्थात् आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसमे तर्क का प्रवेश नहीं हो सकता और बुद्धि भी वहा तक नहीं पहुच सकती। आत्मा के बुद्धिगम्य न होने के कारण ही उसके विषय मे नेति—नेति कहा जाता है।

वास्तव मे जो वस्तु पूर्ण है उसका वर्णन होना सभव नहीं है। आत्मा का जो वर्णन हमे उपलब्ध होता है वह भी अपूर्ण ही है। तिजोरी भारी—भरकम चीज है और चाबी उसके सामने नहीं के बराबर छोटी—सी वस्तु है। फिर भी छोटी—सी चाबी से तिजोरी खोली जा सकती है और भीतर रखा हुआ धन निकाला जा सकता है।

इसी प्रकार शास्त्र मे आत्मा रूपी तिजोरी की चाबी के रूप मे थोडा—सा जो वर्णन मिलता है उसी से आत्मा—तिजोरी को खोलो। उससे पता चलेगा कि आत्मा कैसी है और किन—किन अदभुत शक्तियो से सम्पन्न है।

आत्मा क्या है ?

आत्मा क्या है और कैसा है ? इस विषय मे कहा जाता है कि आत्मा कान का भी कान है आख का भी आख है, रस का भी रस है। इस प्रकार इन्द्रियो को भी शक्ति देने वाला इन्द्रियो का अधिपति आत्मा है। आत्मा अमर है। अमर होने पर भी उसके अस्तित्व पर विश्वास नहीं किया जाता यही भयकर भूल है। इसी भूल के कारण ज्ञानियो को चिन्ता होती है। अगर कोई

पुरुष हीरे को पत्थर का टुकड़ा कहे तो जौहरी को चिन्ता होना स्वभाविक है।

ज्ञानियो ने आत्मा का साक्षात्कार करके कहा है कि आत्मा निर्मल है, नीरज है, अखण्ड है। वह परम उज्ज्वल है और ज्योति रूप है। विश्व की समस्त ज्योतिया आत्मा के सामने धुधली हैं। तुम्हे जो प्रकाश दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब आत्मा के प्रकाश के कारण ही प्रकाशित है। आत्मिक प्रकाश से अन्य प्रकाश देखे जा सकते हैं। ऐसी आत्मा की ज्योति है।

आत्मा

दीया लेकर सूर्य को देखने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाशमान है। इसी प्रकार आत्मा भी स्वयं प्रकाशित है। सूर्य स्वयं प्रकाशमान होने के कारण ही सूर्य कहलाता है। अगर वह स्वयं प्रकाशमान न हो तो उसे कौन सूर्य कहेगा? पर आत्मा तो सूर्य की अपेक्षा अनन्त गुणा प्रकाश वाला है। सूर्य को सूर्य कहने वाला कौन है? सूर्य अस्त हो गया है उदित हो गया है या मेघो से आच्छादित हो गया है। इस प्रकार जानने वाला कौन है? इस प्रकार सूर्य का मूल्य आकने वाला और सूर्य को सूर्य कहने वाला आत्मा ही है। इस कारण मैं कहता हूँ — आत्मा सूर्य से अनन्तगुणा प्रकाशमय है। तुम उस आत्मा को पहचानो तो परमात्मा को पहचानने में विलम्ब नहीं लगेगा।

आत्मा की पहचान

जो मनुष्य घड़ी को देखकर उसके कारीगर को नहीं पहचानता वह मूर्ख गिना जाता है। इसी प्रकार जो शरीर को धारण करके इसमें विराजमान आत्मा को नहीं पहचानता और न पहचानने का प्रयत्न करता है उसकी समस्त विद्या अविद्या है। उसके सब काम खटपट—रूप हैं।

आत्मा का स्वरूप

जड को जड कहने वाला आत्मा है। आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित करने वाला आत्मा है नाना प्रकार की अभिलाषा करने वाला आत्मा है। यही नहीं वरन् जो आत्मा का निषेध करते हैं व स्वयं ही आत्मा हैं पर वे इस तथ्य को जानते नहीं हैं। पदार्थों को अपने-आप का ज्ञान नहीं होता इन सबको जानने वाला आत्मा है। आत्मा द्रष्टा है। पदार्थ दृश्य है। आत्मा ज्ञाता है पदार्थ ज्ञेय है।

ससार के समस्त सुधारा और कुधारा का आदि स्रोत आत्मा ही है। आत्मा अज्ञान के कारण अपने सुप्तर में अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं

करता, वरन् अपने-आप को गिराने में अपने बल को व्यय करता है। आज जो लडाई-झगडा, क्लेश कदाग्रह और वर्गविग्रह आदि अवाछनीय प्रवृत्तियाँ फैली हैं उनका मूल आत्मिक अज्ञान है। लोग क्रिया से मुह मोडकर पुरुषार्थहीन बन रहे हैं। स्वयं परिश्रम न करके दूसरों के परिश्रम पर गुलछर्रे उडाना चाहते हैं। यही लडाई-झगडे का बीज है। पर यह बीज भी कहा से आया है? आत्मा सबधी अज्ञान से। आत्मा अज्ञान के कारण भूल में पडा है और इसी से विषमता उत्पन्न होती है। आध्यात्मिकता की भावना के अभाव का यह अवश्यम्भावी परिणाम है।

पर क्या अतीत की भूल को वर्तमान में दुहराना ही होगा? क्या यह भूल सुधारी नहीं जा सकती? सुबह का भटका शाम को घर आ जाय तो वह भूला नहीं कहलाता। आध्यात्मिकता के भाव का उदय होने पर ससार नरक से स्वर्ग बन सकता है। हे ससार के मनुष्यो! इस ओर क्यों तुम्हारा लक्ष्य नहीं जाता?

आजकल के बहुत-से लोग आध्यात्मिकता उसे समझते हैं जो समझ में न आवे। अर्थात् जो बात समझी न जा सके वही आध्यात्मिकता है। एक बार किसी विश्वविद्यालय के छात्र ने अपने प्रोफेसर से पूछा — आध्यात्मिकता क्या वस्तु है? प्रोफेसर साहब ने उत्तर दिया — मोहन और सोहन बातचीत कर रहे हो। उसमें मोहन की बात सोहन ने समझी और सोहन की बात मोहन की समझ में न आवे बस यही आध्यात्मिकता है। इस प्रकार समझ में न आने वाली बात को अध्यात्मवाद कहा जाता है। पर यह भूल है। अध्यात्मवाद बहुत सरल है। वह सभी की समझ में आ सकता है। अपने-आप को समझना ही अध्यात्मवाद की सीधी-सादी व्याख्या है। जो अपने को नहीं समझता, वह दूसरों को क्या खाक समझेगा?

आध्यत्मवाद और भौतिकवाद का पारस्परिक सबध अवश्य है, परन्तु भौतिकवाद ध्येय नहीं बन जाना चाहिए। भौतिकवाद को ध्येय बनाने से ही यह सब अव्यवस्था जगत में फैली है। भौतिकवाद को समझने पर ही अध्यात्मवाद को और अध्यात्मवाद को समझ लेने पर भौतिकवाद को पूरी तरह समझा जा सकता है। उदाहरणार्थ शरीर को लीजिए। शरीर के द्वारा ही आत्मा को समझा जा सकता है। शरीर के बिना आत्मा को समझना सरल नहीं है। इस प्रकार भौतिकवाद अध्यात्मवाद का परिचायक है फिर भी भौतिकवाद को ही पकड़ कर बैठ जाना उचित नहीं है। अध्यात्मवाद के आधार पर भौतिकवाद टिका हुआ है और भौतिकवाद के आधार पर

आध्यात्मिकवाद की दीवाल खड़ी है। सूक्ष्म के आधार पर स्थूल और स्थूल के आधार पर सूक्ष्म है।

जो देखा जा सकता है, जिसमें रूप, रंग, परिमाण, गुरुत्व आदि पाये जाते हैं, वह स्थूल कहलाता है। जो दृष्टिगोचर नहीं होता, जिसमें रूप आदि नहीं पाये जाते, वह सूक्ष्म है। ससार इन दोनों में से किसके आधार पर टिका हुआ है? इसका निर्णय करने के लिये अपने शरीर को ही देखो। शरीर के दो भाग हैं। एक स्थूल भाग है, दूसरा सूक्ष्म भाग है। रक्त, मांस आदि दृष्टिगोचर भाग स्थूल हैं और श्वास — जो दृष्टिगत नहीं होता, सूक्ष्म भाग है। अब देखो कि शरीर स्थूल के आधार पर टिका है या सूक्ष्म के आधार पर? श्वास के आधार पर रक्त—मांस आदि हैं या रक्त—मांस आदि के आधार पर श्वास है? तुम्हें यह भलीभाँति ज्ञात है कि—

जीव ने श्वास तणी सगाई। घर में घड़ी न राखे माई ॥

जब तक शरीर में श्वास है तभी तक भाई—बध उसे घर में रहने देते हैं। श्वास बन्द होते ही कुटुम्बीजन उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकालने के लिए उद्यत हो जाते हैं और निकाल भी देते हैं। इस प्रकार ससार में श्वास के साथ ही सब सगाई है — सबध है और श्वास सूक्ष्म है।

शास्त्र श्वास को सूक्ष्म कहकर ही नहीं रुक जाता परन्तु उसके अनुसार श्वास भी स्वतन्त्र नहीं है। श्वास प्राण है सो किसी प्राणी का है। अतएव यह देखना आवश्यक है कि श्वास — प्राण को धारण करने वाला प्राणी कौन है? श्वास — प्राण को शक्ति देने वाला प्राणी कौन है? लोग कहते हैं — मैं चाहू तो श्वास जल्दी से जल्दी ले सकता हूँ, चाहूँ तो धीरे से धीरे ले सकता हूँ। इस प्रकार श्वास को जल्दी धीरे लेने वाला और किसी हद तक रोकने वाला कौन है? श्वास में जिसकी शक्ति है जो जल्दी से जल्दी श्वास ले सकता है, जो श्वास को रोक सकता है वही आत्मा है और वह श्वास रा भी सूक्ष्म है। वह दृष्टिगोचर नहीं होता। अगर वह दृष्टिगोचर होता — इन्द्रियग्राह्य होता — तो नाशवान हो जाता। जो दीख पड़ता है वह नाशवान होता है। इस स्पष्टीकरण से तुम यह विश्वास करो कि आत्मा की उपस्थिति में ही यह सब खेल है — सूक्ष्म आत्मा के अस्तित्व पर ही शरीर टिका हुआ है। आत्मा के अभाव में स्थूल शरीर टिक नहीं सकता वह नष्ट हो जाता है। आत्मा की मौजूदगी में तो यह शरीर सो वर्ष टिका रह सकता है पर आत्मा के अभाव में कुछ दिनों तक भी नहीं टिकता। यह शरीर जिसका कार्य है उस कारणभूत आत्मा को देखो और यह मानो कि सूक्ष्म और स्थूल दोनों की

आवश्यकता है, पर हमारा ध्येय स्थूल की नहीं, वरन् सूक्ष्म की उपलब्धि करना ही है। क्योंकि स्थूल के आधार पर सूक्ष्म नहीं, किन्तु सूक्ष्म के आधार पर स्थूल है। इस प्रकार अध्यात्मवाद को समझना कुछ कठिन नहीं है।

जिस आत्मा के सहारे ससार का व्यवहार चल रहा है, उस आत्मा को पहचानना ही उत्तम अर्थ है। यह जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। जीवन की चरम सफलता इसी में है। जो इन्द्रियो के मोह में पड़ जाता है वह आत्मा को भूल जाता है। वह उत्तम अर्थ को नष्ट करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है — गये कमाने और गवा आये मूल पूजी भी। करने गये सीधा और हो गया उल्टा। ऐसा करना विपरीत कृत्य है। विपरीत कृत्य करना उत्तमार्थ को नष्ट करना है।

आध्यात्मिक शक्ति

आध्यात्मिकता कोई साधारण वस्तु नहीं है। गीता में आध्यात्मिकता को सब विद्याओं में प्रथम स्थान दिया गया है। जहाँ दूसरे के कल्याण के लिए छोटी—सी वस्तु का भी त्याग नहीं किया जा सकता वहाँ भला आध्यात्मिकता कैसे निभ सकती है? जहाँ लोभ—दशा है, वहाँ आध्यात्मिकता को स्थान नहीं मिल सकता। आध्यात्मिकता का स्थान वहीं है, जहाँ पर कल्याण के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने में भी आनाकानी नहीं होती। राजा मेघरथ ने कबूतर की रक्षा के लिए शरीर त्याग दिया था। क्या उसमें आध्यात्मिकता नहीं थी? निरसदेह मेघरथ में आध्यात्मिकता थी और इसी कारण उसने पर—कल्याण के लिये शरीर का त्याग किया था। उसे भलीभाँति ज्ञात था कि परोपकार के लिए आत्मसमर्पण करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। इससे यह स्पष्ट है कि जो अध्यात्मनिष्ठ होता है वह दूसरों के हित में अपना हित मानता है।

आत्मा का अनेकत्व

कुछ विचारकों का ऐसा मन्तव्य है कि आत्मा एक ही है। एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। जैसे पानी से भरे हुए हजारों घड़ों में एक ही चन्द्रमा दृष्टिगोचर होता है इसी प्रकार विभिन्न शरीरों में एक ही आत्मा प्रतिबिम्बित होता है सो ठीक है। यह विचार वास्तव में यथार्थ नहीं है। उदाहरण में यह बतलाया गया है कि चन्द्रमा हजारों घड़ों में प्रतिबिम्बित होता है सो तो ठीक है किन्तु चन्द्रमा यदि पूर्णिमा का होगा तो सभी घड़ों में पूर्णिमा का ही दिखाई देगा। अगर अष्टमी का हुआ तो सभी में अष्टमी का दृष्टिगोचर होगा। एक ही चन्द्रमा किसी घर में पूर्णिमा का किसी में अष्टमी का और किसी में द्वितीया का दिखाई नहीं दे सकता। इसी प्रकार अगर एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है

तो सर्वत्र एकरूपता दृष्टिगोचर होनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं होता। हमें सर्वत्र विभिन्नरूपता ही दीख पड़ती है। कोई बुद्धिमान होता है, कोई निबुद्धि, कोई दुखी होता है तो कोई सुखी है। इस प्रकार विचार करने से आत्मा का अनेकत्व प्रमाणित होता है।

आत्मा के गुण

आत्मा यद्यपि एक देह का परित्याग करके दूसरे देह में जाता है एक योनि से दूसरी योनि में गमन करता है, तथापि उसका मूल स्वरूप नहीं बदलता, उसके प्रदेशों की सख्या सदैव समान रहती है। देह बदल जाती है पर आत्मा का स्वरूप नहीं बदलता। आत्मा में जो गुण वैभाविक हैं, जो उपाधिजन्य हैं, अर्थात् काल, क्षेत्र या पर्याय आदि पर, निमित्त से उत्पन्न हुए हैं जो स्वाभाविक नहीं हैं, वे गुण बदल जाते हैं, परन्तु आत्मा के स्वाभाविक गुणों में परिवर्तन नहीं होता।

आत्मशक्ति

इस आत्मा में जबरदस्त शक्ति है। वह ससार में उथल-पुथल कर सकती है। जिस साइस ने आज ससार को कुछ का कुछ बना दिया है उसके मूल में आत्मा की ही शक्ति है। आत्मा न हो तो ससार का काम एक क्षण भी नहीं चल सकता है क्योंकि वह स्वयं जड़ है।

जड़ साइस के चकाचौंध में पड़कर साइस के निर्माता आत्मा को नहीं भूल जाना चाहिए। अगर तुम साइन्स के प्रति जिज्ञासा रखते हो तो साइस के निर्माता के प्रति भी अधिक नहीं तो उतनी ही जिज्ञासा अवश्य रखो। साइन्स को पहचानते हो तो आत्मा को भी पहचानने का प्रयत्न करो।

सच्चा सुख

आनन्द आत्मा का ही गुण है। उसे पर-पदार्थों के संयोग में खोजने का प्रयास करना भ्रम है। सत्य तो यह है कि जितने अशो में पर का संयोग होगा उतने ही अशो में सुख की न्यूनता होगी। आत्मा जब समस्त संयोगों से पूर्णरूपेण मुक्त हो जाता है तभी उसके स्वाभाविक पूर्ण सुख का आविर्भाव होता है। यह स्वाभाविक सुख ही सच्चा सुख है। पर के निमित्त से होने वाला सुख सुखभास है। सुख का मिथ्या संवेदन है।

आनन्द जीव का स्वभाव है। ससारी जीव उस स्वाभाविक आनन्द का अनुभव नहीं कर पाते। उसकी ओर उनका बहुत कम ध्यान जाता है। वे विषयजन्य इन्द्रिय सुख में ही मग्न रहते हैं। यह इन्द्रियानन्द स्वाभाविक सुख का विकार है। यह सुख परावलम्बी है। प्रथम तो वह ससार की भाग्य वस्तुओं

पर अवलंबित है और दूसरे इन्द्रियो पर आश्रित है। इन दोनों का संयोग मिल जाने पर अगर सुख का उदय होता है तो भी वह क्षणिक है। अल्पकाल तक ही ठहरने वाला सुख भी परिमित है और विघ्न-बाधाओं से व्याप्त है। न जाने कब किस क्षण कोई महान विघ्न उपस्थित हो जाता है और वह सारे सुख को घोर दुःख में परिणत कर देता है। प्रातः काल जहां आनन्द-मगल होता है, वहां इधरा बटती हैं, वाद्य बजते हैं, संध्या समय वहां हाय-हाय मच जाती है।

कदाचित् तीव्र पुण्य के उदय से कोई विघ्न उपस्थित न हो तो भी विषय-सुख सदा विद्यमान नहीं रह सकता। क्योंकि यह सुख विषयों के संयोग से उत्पन्न होता है और संयोग ही वियोगात्ता संयोग का फल निश्चित रूप से वियोग ही है।

इस कथन के अनुसार विषय-सामग्री का वियोग हुए बिना नहीं रह सकता और उस समय में अथवा जीवन के अन्त में सुख का नाश अवश्यमेव हो जाता है।

इस विषय-सुख में एक बात और है। बिना आरम्भ-परिग्रह के यह सुख हो ही नहीं सकता और आरम्भ-परिग्रह पाप के कारण हैं। पाप दुःख का कारण है अतएव यह सुख दुःख का कारण है।

मधु से लिप्त तलवार की धार चाटने से जो सुख होता और उस सुख के फलस्वरूप जितना दुःख होता है उतना ही दुःख विषयजन्य सुख भोगने से होता है। अतएव ज्ञानीजन इस सुख को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उनका मन इस ओर कभी आकृष्ट नहीं होता। वे अन्तरात्मा के अनिर्वचनीय, असीम अनन्त और अव्याबाध सुख की खोज में लगे रहते हैं। वही सुख सच्चा सुख है। उसमें दुःख का स्पर्श भी नहीं होता। यही आत्मा का स्वरूप है और आनन्द शब्द से यहां उसी का ग्रहण किया गया है।

अपने ही हाथ में

अगर तुम्हें गंधी को कामधेनु और कामधेनु को गंधी बनाने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाय तो तुम क्या करोगे? कामधेनु को गंधी बनाओगे या गंधी को कामधेनु? निस्संदेह तुम कहोगे कि गंधी को कामधेनु बनाने में ही बुद्धिमत्ता है। तब आत्मा के विषय में भी ऐसा ही क्यों नहीं सोचते? आत्मा के सुख-दुःख का तन्त्र तुम्हारे ही हाथ में है। किसी दूसरे के हाथ में नहीं है तो आत्मा को सुख-रूप कामधेनु कल्प क्यों नहीं बनाते?

अज्ञादि काल से जड़ का चेतन के साथ संसर्ग हो रहा है। जब तक चैतन्य के साथ जड़ के रहने का सिलसिला जारी है तब तक आत्मा के दुःख

का भी सिलसिला जारी रहेगा। जिस दिन जड़-चेतन के ससर्ग का सिलसिला समाप्त हो जायेगा, उसी दिन दुःख भी समाप्त हो जायेगा और एकान्त सुख प्रकट हो जायेगा।

जीव और कर्म का सबध

जीव और कर्म का सबध अनादिकालीन है, तो वह नष्ट कैसे हो सकता है? जीव किस प्रकार कर्मरहित हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है।

जीव और कर्म का सबध प्रवाह की अपेक्षा अनादि होने पर भी दूसरी अपेक्षा से वह सादि भी है। गंगा के किनारे खड़े रहने पर चार दिन पहले जो जलधारा दिखाई दी थी वही जलधारा आज चार दिन बाद भी दिखाई देती है, पर वास्तव में देखा जाय तो आज की जल धारा चार दिन पहले वाली जलधारा नहीं है। पहले वाली जलधारा तो उसी समय बह गई और अब न जाने कहा पहुँची होगी? जल की धारा अविच्छिन्न रूप से निरन्तर आ रही है अतएव उसमें एकता की प्रतीति होती है। इस व्यावहारिक प्रतीति में प्रवाह की सततता मुख्य कारण है, इसी कारण बोलचाल में यह कहा जाता है कि यह वही जलधारा है, जो चार दिन पहले देखी थी।

इसी प्रकार प्रतिक्षण आत्मा के साथ नवीन कर्मों का बन्धन होता है और प्रतिक्षण पूर्वबद्ध कर्म भोग लिये जाने पर जीर्ण होते रहते हैं। जैसे प्रतिक्षण नवीन जलबिन्दु आगे बढ़ जाते हैं फिर भी उनका प्रवाह जैसा का तैसा कायम रहता है, इसी प्रकार कर्मों का प्रवाह भी प्रतिक्षण कायम रहता है। यह प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा है। इसी प्रवाह की अपेक्षा जीव और कर्म का सबध अनादि कहा जाता है फिर भी विशेष की अपेक्षा वह सादि है, क्योंकि प्रत्येक कर्म-विशेष किसी नियत समय में ही बद्ध होता है और अपनी नियत स्थिति के पश्चात् झड़ जाता है। इस प्रकार कर्म का सबध सादि होते हुए भी अनादि है।

जब नवीन कर्म प्रतिक्षण आते रहते हैं तो उनका अन्त केरा हो सकता है? इस प्रश्न का समाधान जैन ग्रंथों में खूब विस्तार के साथ किया गया है। जीव में कर्म के आस्रव की प्रति पक्षभूत भावनाओं का ज्या-ज्या उत्कर्ष होता जाता है त्यों-त्यों कर्म के आस्रव का अपकर्ष होता चलता है। आस्रव की प्रतिपक्ष भावनाएँ अर्थात् सवर की ओर निर्जरा की भावनाएँ जब अपना पूर्ण उत्कर्ष की कोटि पर पहुँचती हैं तब आस्रव का पूर्ण रूप समाप्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जैसे किसी बाध के द्वारा जल का आगमन रुक जाता

से प्रवाह स्वयं रुद्ध हो जाता है धारा विच्छिन्न हो जाती है, उसी प्रकार सवरूप बाध से नवीन कर्म का आगमन रोक दिया जाता है और निर्जरा के द्वारा पूर्वसंचित कर्मों का नाश किया जाता है। इस प्रकार कुछ काल के अनन्तर जीव सर्वथा निष्कर्म, निष्कलक, निर्विकार निरजन, निर्मल बन जाता है।

जैसे दूध और घी आपस में मिले हुए — एकमेक हैं, फिर भी क्रिया द्वारा उन्हें पृथक् कर दिया जाता है, इसी प्रकार आत्मा और कर्म एकमेक—से हो रहे हैं फिर भी तपश्चरण आदि क्रिया के द्वारा दोनों का पृथक् होना संभव है। कर्म पृथक् होने पर आत्मा, परमात्मा बन जाता है। दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं रहता।

आप यह जान चुके हैं कि हममें और भगवान में केवल विघ्नो का पर्दा है और इतना—सा ही अन्तर है मगर प्रश्न तो यह है कि यह जान लेने के पश्चात् हमारा कर्तव्य क्या है? इसका सीधा—सादा समाधान है और वह यह है कि उस पर्दे को हटा देना चाहिए। जब तक विघ्न—रूप पर्दे को हटाया नहीं जायेगा तब तक परमात्मा से भेट नहीं हो सकती। अगर तुम इस पर्दे को हटाना नहीं चाहते तो यह कहा जायेगा कि तुम परमात्मा से भेट नहीं करना चाहते।

परमात्मा की प्राप्ति

सारा ससार एक भ्रम में पड़ा हुआ है। परमात्मपद की प्राप्ति में जो पदार्थ विघ्न—रूप हैं, उन्हीं को वह कल्याणकारी मान रहा है। आत्मा स्वयं परमात्मा बनना चाहता है पर ठीक विपरीत दिशा में प्रयाण करता है। फल यह होता है कि समीपता के बदले दूरी बढ़ती जाती है। अतएव इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से हमारा प्रत्येक कदम अनुकूल ही पड़े प्रतिकूल नहीं। जिन वस्तुओं का ससर्ग इस ध्येय में बाधक हो उनका परित्याग करना चाहिए। इस प्रकार करने से परमात्मा से भेट हो सकती है।

आध्यात्मिक बल

मित्र! अपने—अपने शत्रु का नाश करना सभी को अभीष्ट है। सबकी यही आकांक्षा रहती है कि हम अपने शत्रुओं का विनाश करें उन पर विजय प्राप्त करें। लेकिन कोई शस्त्र के बल से शत्रु का सहार करना चाहते हैं कोई राजा के बल से कोई बाहुबल से कोई ईश्वर के बल से शत्रु को नष्ट करना चाहते हैं। मगर इन बलों में बड़ा अन्तर है। अन्यान्य बलों से शत्रु का नाश करने पर अन्तः शत्रुता की दृष्टि होती है और वह शत्रुता भविष्य में महान् दुःख

का कारण होती है। मगर ईश्वर के बल से शत्रु का सहार करने पर न वैरी रह जाता है न वैर ही रह पाता है। अगर आपको ईश्वर के बल का अवलम्बन लेना हो तो उस बल पर विचार करो। अगर आप अपने या राजा आदि के बल पर भरोसा रखते हैं तो फिर ईश्वरीय बल की शरण जाने का आपको अधिकार नहीं है। जब तक आप अपने बल पर विश्वास रखकर अहंकार में डूबे रहेंगे, तब तक ईश्वरीय बल नसीब न होगा। इसी प्रकार अन्य भौतिक बलों पर भरोसा करने से भी वह आध्यात्मिक ईश्वरीय बल आप न पा सकेंगे। अहंकार का सम्पूर्ण रूप से उत्सर्ग करके परमात्मा के चरणों में जाने से उस बल की प्राप्ति होती है।

आत्मा की शक्ति

आत्म-बल को प्रगटाने के लिए तुम्हें आत्मा के विकार दूर करने पड़ेंगे। आत्मा के विकार ज्यो-ज्यो हटते जायेंगे त्यों-त्यों तुम्हारी आत्म-शक्ति का आविर्भाव होता चलेगा। तुम्हें अपनी आत्म-शक्ति में निश्चल श्रद्धा है तो वह तुम्हारे पास ही है। वास्तव में यह शक्ति तुम्हारी अपनी आत्मा में ही विद्यमान है।

अगर तुम यह जानना चाहते हो कि आत्मिकशक्ति तुम्हारे भीतर कहा रहती है, तो यह जानने से पहले अपनी आत्मा की खोज करो। यह शरीर आत्मा के सहारे टिका हुआ है। शरीर में जो-कुछ होता है वह सब-कुछ आत्मा की शक्ति के बदौलत ही होता है। और तो और, आख के पलक भी आत्मा की शक्ति से ही गिरते-उठते हैं। तुम चर्म-चक्षुओं से आत्मा को नहीं देख सकते। हा, इस सबध में अगर गहरा विचार करोगे तो जान पड़ेगा कि समस्त शारीरिक क्रियाओं का आधार आत्मा ही है। जिस आत्मा की शक्ति से शरीर के सब व्यापार होते हैं उस आत्मा को माया मृषा आदि द्वारा तुमने अत्यन्त मलीमस बना दिया है। पर यह स्मरण रखना एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। इसी प्रकार जब आत्मा में माया-मृषा की मलीनता घुसी है, तब तक उसमें राम-बल या आध्यात्मिक सामर्थ्य किस प्रकार प्रकट हो सकता है? तुम किसी भलेमानुष को अपने घर आने का आमंत्रण दे दो परन्तु उस घर के सब दरवाजे और खिडकिया बन्द कर लो तो वह आमन्त्रित व्यक्ति तुम्हारे घर में कैसे घुस सकेगा? इसी प्रकार तुम राम-बल या परमात्म-बल को चाहते तो हो पर-आत्मा के विकारों का दूर नहीं करो। ऐसी दशा में राम-बल को कैसे पा सकते हो? अतएव अगर तुम आत्मा में राम

विकार-शक्ति को हटा दो तो तुम्हारे भीतर अक्षय राम-बल या आध्यात्मिक सामर्थ्य प्रकट हो सकता है।

आत्मा की श्रेष्ठता

आत्म-बल मे अद्भुत शक्ति है। इस बल के सामने ससार का कोई भी बल नहीं टिक सकता। इसके विपरीत जिसमे आत्म-बल का सर्वथा अभाव है वह अन्यान्य बलों का अवलम्बन करके भी कृत-कार्य नहीं हो सकता। मृत्यु के समय अनेक क्या अधिकांश लोग दुःख का अनुभव करते हैं। मृत्यु का घोर अन्धकार इन्हे विह्वल बना देता है। बड़े-बड़े शूरवीर योद्धा, जो समुद्र के वक्षस्थल पर क्रीड़ा करते हैं, विशाल जल-राशि को चीरकर अपना मार्ग बनाते हैं और देवों की भाँति आकाश में विहार करते हैं, जिनके पराक्रम से ससार थर्राता है, वे भी मृत्यु को समीप आता देखकर कातर बन जाते हैं, दीन हो जाते हैं, लेकिन जो महात्मा आत्मबली होते हैं, वे मृत्यु का आलिङ्गन करते समय रचमात्र भी खेद नहीं करते। मृत्यु उनके लिए सघन अन्धकार नहीं है वरन् स्वर्ग-अपवर्ग की ओर ले जाने वाले देवदूत के समान प्रतीत होती है। इसका क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण आत्म-बल है। आत्म-बल सब बलों में श्रेष्ठ है, यही नहीं, वरन् यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि आत्म-बल ही एकमात्र सच्चा बल है। जिसे आत्म-बल की लब्धि हो गई है उसे अन्य बल की आवश्यकता नहीं रहती। आधुनिक कविता में आत्म-बल की बहुत प्रशंसा की गई है, परन्तु प्राचीन कविता में उसका दूसरे ही रूप में वर्णन किया गया है—

सुने री मैंने निर्बल के बल राम।

पिछली साख मरु सन्तन की आड़े सुधरे काम। सुने री।

जब लग गज बल अपनो राख्यो, नेक सर्यो नहीं काम।

निर्बल हो बलराम पुकारे, आये आधे नाम। सुने री।

चाहे आत्म-बल कहो चाहे राम-बल कहो, चाहे अर्हन्त-बल कहो चारों परमेश्वी-बल कहो बात एक ही है। आत्मा और परमात्मा का अभेद है, यह मैं बतला चुका हूँ। यदि उस बल को तुम प्राप्त करने की तैयारी में आये हो तो यह सोचो कि उसकी प्राप्ति किस ओर हो सकती है? उसे प्राप्त करने के लिए किन उपायों का अवलम्बन करना चाहिये।

इस बल को प्राप्त करने की क्रिया है तो सीधी-सादी लेकिन क्रिया करने वाले का अन्तःकरण सच्चा होना चाहिए।

वह क्रिया यह है कि अपने बल को छोड़ दो। अर्थात् अपने बल का जो अहंकार तुम्हारे हृदय में आसन जमाये बैठा है, उस अहंकार को निकाल बाहर करो। परमात्मा की शरण में चले जाओ। परमात्मा से जो बल प्राप्त होगा वही आत्मबल होगा। जब तक तुम ऐसा न करोगे, अपने बल पर अर्थात् अपने शरीर या अन्य भौतिक साधनों के बल पर निर्भर रहोगे तब तक आत्मबल प्राप्त न हो सकेगा।

जिसे तुम अपनी वस्तु कहते हो उस सबका परित्याग कर दो — सबका यज्ञ कर डालो। इस सब ऊपरी बल से जब विमुख हो जाओगे तो तुम्हारी अन्तरात्मा में एक अपूर्व ओज प्रकाशित होगा, वही ओज आत्मबल होगा।

मनुष्य इधर-उधर भटकता फिरता है भौतिक पदार्थों को जुटाकर बलशाली बनना चाहता है। लेकिन वह किस काम आएगा? अगर आख में आंतरिक शक्ति नहीं है, तो चश्मा लगाना व्यर्थ है। दूरबीन की शक्ति किसी काम की नहीं। इसी प्रकार आत्मबल के अभाव में भौतिक बल निरुपयोगी है। अरे बड़े-बड़े साम्राज्य भौतिक बल के सहारे कायम न रह सके। रावण जैसे पराक्रमी योद्धा को उसके भौतिक बल ने कुछ भी सहायता नहीं पहुँचाई। दुर्योधन की कोटि सेना का सारा बल कुण्ठित हो गया। तुम्हारे पास कितना-सा बल है जिसके कारण तुम फूले नहीं समाते।

आत्मबली को प्रकृति स्वयं सहायता पहुँचाती है। दन्तकथा प्रसिद्ध है कि एक बार बादशाह अब्दुल महाराणा प्रताप की परीक्षा करने के लिए फकीर का भेष बनाकर आया था। उस समय महाराणा को प्रकृति से सहायता मिली थी।

समुद्र का पानी स्वभाव से स्थिर है पर पवन की प्रेरणा से वह चंचल बन जाता है। पानी का स्वभाव स्थिर रहने का है परन्तु पानी का पात्र अग्नि पर रख दिया जाय तो अग्नि की प्रेरणा से पानी उबलने लगता है। इजिन में अग्नि की प्रेरणा से पानी वाष्प रूप में परिणत होता है और वह वाष्प ही सारी गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इस प्रकार गाड़ी का व्यवहार प्रेरणा पर ही निर्भर है।

ठीक इसी तरह कर्म की प्रेरणा से आत्मा अपनी गाड़ी चोरासी तारों योनियों में दोड़ाया करता है। मगर अब आत्मा को भवभ्रमण की दोड़-धूप रोक कर अपने को स्थिर करना चाहिए। आत्मा की स्थिरता के लिए कर्म रहित — अक्रिय होना आवश्यक है।

जैसे पानी अपने स्वभाव से नहीं, वरन् अग्नि की प्रेरणा से उबलता है और वह पेरणा आगन्तुक-औपाधिक होने से मिटाई जा सकती है इसी प्रकार आत्मा को भव-भ्रमण करने की तथा अस्थिर रखने की प्रेरणा कराने वाले कर्म हैं। कर्म की यह पेरणा बाह्य एव कृत्रिम होने से अटकाई जा सकती है। इसीलिये भगवान् ने फरमाया है कि पूर्वसंचित कर्मों का क्षय करने से जीवात्मा अक्रिय दशा को प्राप्त होता है और अन्त में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर शान्त हो जाता है।

भगवान का यह कथन इतना सरल और सत्य है कि सहज ही सबकी समझ में आ सकता है। इस कथन में शका को तनिक भी अवकाश नहीं है। शास्त्र कहता है - आत्मा में जो अस्थिरता है वह योग की चपलता-चंचलता के ही कारण है। योग का निरोध करने से आत्मा की अस्थिरता मिट जायेगी और तब स्थिर एव शान्त हो जायेगा।

भगवान ने समस्त जीवात्माओं को उद्देश्य करके स्थिर बनने का उपदेश दिया है परन्तु लोगों की आत्मा दौड़ के घोड़े की तरह दौड़धूप मचा रही है। ऐसी स्थिति में उन्हें शांति किस प्रकार मिल सकती है? दौड़ के घोड़े चाहे जितनी दूर और चाहे जितनी तेजी से दौड़े फिर भी शांति तो उन्हें तभी मिलती है जब वह दौड़ना बन्द कर देते हैं। सदा-सर्वदा दौड़ लगाना न उचित है और न शक्य ही।

आत्मा की वास्तविक शांति स्थिर होने में ही है। जहां तक आत्मा स्थिर न होगा तहां तक आत्मा को शांतिलाभ संभव नहीं है। व्यावहारिक दृष्टि से देखने पर भी इस बात की पुष्टि होती है। तुम बाजार में कार्यवश कितनी ही दौड़धूप करो मगर घर आने पर स्थिर तथा शान्त हुए बिना व्यावहारिक शांति नहीं मिल सकती। इसी प्रकार शाश्वत शांति प्राप्त करने के लिए शाश्वत स्थिरता प्राप्त करनी चाहिए।

हे भद्र पुरुषो! तुम जिस प्रकार सासारिक व्यवहार को महत्त्व देते हो उसी प्रकार आध्यात्मिक और तात्त्विक बात को भी महत्त्व दो। तुम व्यावहारिक कार्यों में जैसा कौशल प्रदर्शित करते हो वही आध्यात्मिक कार्यों में क्यों नहीं दिखाते? व्यवहार में तुम दस्तु के ऊपरी घाट को महत्त्व नहीं देते वरन् मूल द्रव्य ही ही लीमत आकते हो। उसी प्रकार तात्त्विक दृष्टि से भी यह विचार करो कि संसार में जो चराचार जीव है उनका मूल्य पर्याय से नहीं है। उनमें दिग्गज लीकत - आत्मद्रव्य की असली लीमत आकनी चाहिए।

अगूठी का मूल्य उसकी बनावट से नहीं, वरन् सोने से निर्धारित होता है, इसी प्रकार जीव किसी भी योनि में क्यों न हो, उसका मूल्य अन्य सभी जीवों के बराबर है, क्योंकि सब जीव स्वरूप से समान हैं।

अन्यत्व भाव

जो तुम्हारा है वह कभी तुम से विलग नहीं हो सकता। जो वस्तु तुम से अलग हो जाती या हो सकती है, वह तुम्हारी नहीं है। पर-पदार्थों के साथ आत्मीयता का भाव स्थापित करना महान् भ्रम है। इस भ्रमपूर्ण आत्मीयता के कारण जगत् अनेक कष्टों से पीड़ित है। अगर मैं और मेरी की मिथ्या धारणा मिट जाय तो जीवन में एक प्रकार की अलौकिक लघुता, निरुपम निस्पृहता और दिव्य शांति का उदय होगा।

हाथी, घोड़ा, महल, मकान आदि आपके नहीं हैं, यह बात अनाथी मुनि और महाराज श्रेणिक के सवाद से भलीभांति समझ में आ सकती है।

आत्मा की शक्ति

आजकल लोगों की शक्ति का अधिकांश तो मानसिक चिन्ताओं से नष्ट हो जाता है। आत्मा में अनन्त शक्ति है, पर लोग उस शक्ति को विकसित करने का मार्ग भूल गये हैं और इस कारण वह शक्ति दब गई है। इसके अतिरिक्त इस युग में आराम के जितने साधन प्रस्तुत हुए हैं उनसे उतना ही आत्मिकशक्ति का ह्रास हुआ है। मोटर, वायुयान आदि साधनों ने तुम्हारी शक्ति का अपहरण कर लिया है। तुम रेडियो सुनना पसन्द करते हो पर उसे सुनते-सुनते अपने स्वर को भी भूल गये हो।

आत्मा

आत्मा अपने वास्तविक रूप को भूलकर ससार की ऋद्धि के प्रलोभन में पड़ जाता है और फिर उन प्रलोभनों के पीछे-पीछे भटकता फिरता है। वह जगत् के एक दुःख को दूर करने के प्रयास में दूसरे अनेक नये दुःखों का शिकार बन जाता है। वह इस मूल तथ्य की ओर नहीं देखता कि मैं जिन कष्टों को दूर करने के लिये व्यग्र हो रहा हूँ उन कष्टों का उद्गम स्थान कहा है? यह कष्ट क्यों और कहा से आये हैं? अब वे कष्ट किस प्रकार विनष्ट किये जा सकते हैं?

पर सयोग-ससार में सयोग मात्र नश्वर है और दुःखप्रद है। जहाँ आत्मा किसी भी पर-पदार्थ के साथ अपना सवध जोड़ती है वहाँ दुःख का अकुर फूट निकलता है। जितने अशा में सयोग की वृद्धि होती जाती है उतना

अशो मे दुख की वृद्धि होती जाती है। एक आचार्य ने ठीक ही कहा है—सयोगमूला जीवेन प्राप्ता दुखपरम्परा अर्थात् ससारी जीव के दुखो का ताता जो लगा रहता है उसका मूल सयोग है।

अध्यात्मनिष्ठ

जो आत्मा राम मे रमण करता है, जिसे सच्चिदानन्द पर परिपूर्ण श्रद्धाभाव उत्पन्न हो चुका है, वह मरने से नहीं डरता। क्योंकि वह समझता है मेरी मृत्यु असभव है। मैं वह हूँ जहा किसी भी भौतिक शक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता। सच्चिदानन्द के स्वरूप का अनुभव कराने वाले को डराने की त्रैलोक्य मे शक्ति नहीं है। जिसे सच्चिदानन्द पर पूरा विश्वास हो गया है, पाचो भूत उसके सेवक बन जाते हे।

आत्म-ज्ञान का महत्त्व

जिसने शरीर को नाशवान् और आत्मा को अविनाशी समझ लिया, क्या शरीर के नाश होने पर उसे दुख हो सकता है? आत्मतत्त्व का परिज्ञान हो जाने पर शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो जाए तो भी दुख का स्पर्श नहीं होता।

सच्चे दर्शन का फल

जो अपने-आप को द्रष्टा और ससार को नाटक रूप देखता है, सारी शक्तिया उसके चरणो की सेवा करने को तैयार रहती हैं।

ज्ञानी और अज्ञानी की समझ

अज्ञानी पुरुष को जिन पदार्थों के वियोग से मर्मवेधी पीडा पहुचती है ज्ञानीजन को उनका वियोग साधारणसी घटना प्रतीत होती है। ज्ञानवान् पुरुष सयोग को वियोग का पूर्वरूप मानता है। अतएव वह सयोग के समय हर्ष-विभोर नहीं होता और वियोग के समय विवाद से मलीन नहीं होता। दोनो अवस्थाओ मे वह मध्यस्थ भाव रखता है। सुख की कुजी उसे हाथ लग गई है इसलिए दुख उससे दूर ही दूर रहते हैं।

परमात्मा

परमात्मा का स्वरूप

प्रत्येक आस्तिक के अन्तःकरण में एक जिज्ञासा का समय-समय पर उदय होता है — परमात्मा कहा है? इस जिज्ञासा की तृप्ति के लिए अभी तक अनेक बातें कही गई हैं और कही जाती हैं। तर्क-वितर्क किया जाता है और तरह-तरह से इस जिज्ञासा के समाधान की चेष्टा की जाती है।

जैन सिद्धान्त इस सबध में सरल और सीधी बात कहता है। वह बतलाता है कि परमात्मा को खोजने के लिए इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा तुमसे कहीं दूर नहीं है। परमात्मा को पहचानना है तो आत्मा की ओर दृष्टि दौड़ाओ। बाहर कहीं परमात्मा नहीं है। वह आत्मा में ही है, बल्कि आत्मा ही है।

आज तुम्हारा आत्मा कर्म के आवरणों से आच्छादित है और इसी कारण उसका परम रूप—विशुद्ध स्वरूप—परमात्मत्व गुण छिपा हुआ है। आवरण न हो तो तुम्हारे आत्मा में ओर परमात्मा में कुछ भी अन्तर नहीं। जिन क्षण कर्म, आवरण हट जाएंगे, उसी क्षण तुम्हें आत्मा में ही परमात्मा की परम ज्योति अनुभव में आने लगेगी।

प्रश्न हो सकता है — कर्मों का आवरण किस उपाय से दूर किया जा सकता है? इसका उत्तर यह है कि आवरण दूर करने के साधन अनेक हैं और परमात्मा की प्रार्थना करना उनमें से एक उत्तम साधन है। आवरणों को हटाना साध्य है और परमात्मा उसका साधन है। अगर इस साधन द्वारा साध्य की पूर्ति न की जा सकती हो — आत्मा स्वयं परमात्मा न बन सका हो तो परमात्मा को एक पृथक् सत्ता के रूप में स्वीकार करना होगा और उसे आवरणों से आच्छादित मानना पड़ेगा। यह कल्पना कल्याणकारिणी नहीं है। इसलिए जैन सिद्धान्त के अनुसार आत्मा स्वयं परमात्मा की स्थिति प्राप्त

कर लेता है और इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना का आश्रय लिया जाता है।

हमे यह स्मरण रखना चाहिए कि जो आत्मा आज परमात्मा के रूप में स्थित है वह एक दिन हमारे आत्मा के ही समान कर्मावरणों से लिप्त था। कर्मावरणों का नाश करके ही उसने परमात्म दशा प्राप्त की है। परमात्मा हमारे समक्ष एक महान् आदर्श है। परमात्मा के आदर्श को समक्ष रखकर उसके द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलने से आत्मा भी वही स्थिति प्राप्त कर लेगा। परमात्मा के स्वरूप का विचार करने से हमारे हृदय में विश्वास का अकुर उत्पन्न होता है कि परमात्मत्व की प्राप्ति असम्भव नहीं, संभव है, असाध्य नहीं साध्य है। कर्मों की स्थिति देखने से प्रतीत होता है कि कर्म परिवर्तनशील हैं। अगर कर्म परिवर्तनशील न होते तो निराशा को अवकाश मिल सकता था, पर यह तो प्रत्यक्ष है कि कर्म सदा परिवर्तित होते रहते हैं और इसी कारण उनका फल सुख—दुःख आदि भी बदलते देखे जाते हैं। कर्म सदा समान स्थिति में नहीं रहते। इसलिये निराश होने का कोई कारण नहीं है। पशुवत् जीवनयापन करने वाले जगली पुरुष को शिक्षा एवं सस्कृति द्वारा सुशिक्षित बनाया जा सकता है। इससे यह बात सहज ही समझ में आ सकती है कि साधनों द्वारा अथवा प्राकृतिक रीति से ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम होता है। जब कर्मों का क्षय होना सम्भव है तो उसके साधनों का प्रयोग करके उन्हें क्षय करना और आत्मा के विशुद्धतम स्वरूप को प्राप्त करना मानव का परम कर्तव्य होना चाहिए। कर्मों से न घबराते हुए सोचना चाहिए कि—

अनेक जन्मसंसिद्धिस्ततो याति परा गतिम् ।

6/45

अर्थात् अनेक जन्म—जन्मान्तरो के पश्चात् भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है अतएव पुरुषार्थ करते रहना चाहिए।

एक मुमुक्षु ज्ञानी को सशय उत्पन्न हुआ कि मेरी मुक्ति कब होगी? सशय निवारण के लिए उन्होंने दूसरे ज्ञानी से पूछा। उन्होंने बतलाया—एक करोड़ जन्म के पश्चात् तुम्हारी मुक्ति होगी। यह उत्तर सुनकर मुमुक्षु को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। उसने सोचा अनन्त भवों की अपेक्षा करोड़ भव किस भित्ती में हैं? तब दूसरे ज्ञानी ने कहा — अब करोड़ से पहले ही तुम मुक्ति—लाभ कर सकोगे। क्योंकि दृढ़ विश्वास होने के कारण तुम्हारी स्थिति बहुत ऊँची हो गई है।

तात्पर्य यह है कि कर्मों की स्थिति नाशवान है, इस दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाओ तो आत्मा के समस्त आवरण शीघ्र नष्ट हो जायेंगे। दृढ़ विश्वास वाले के प्रगाढ़ कर्म भी शिथिल पड़ जाते हैं और तीव्र रस वाले मन्द रस वाले हो जाते हैं। दृढ़ विश्वास के कारण ऐसा परिवर्तन हो जाता है। अतएव अपनी श्रद्धा को हिमालय के समान अचल बनाओ और कर्मावरणों के समूल उन्मूलन का यत्न करते चलो।

एक दिन परमात्मा स्वयं हमारी जैसी स्थिति में थे। कर्मावरणों से उनकी आत्मा लिप्त थी। उन्होंने प्रबल पुरुषार्थ करके अपने आवरणों का अन्त किया और परम पद के अधिकारी हुए। उनमें आठ अलौकिक गुण प्रकट हुए।

अष्ट गुणा करि ओलख्यो रे ज्योतिरूप भगवन्त।

हे प्रभो! अपना और तुम्हारा साम्य देखकर ही ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि आत्मा आवरणों से रहित होकर परमात्मा बन सकता है। अतएव निराश होने का कोई कारण नहीं है। तुम्हें आदर्श मानकर आवरणों को नष्ट करने का प्रयत्न करना ही मेरे जीवन की साधना है।

आवरणों का अन्त करने के लिए शास्त्र प्रणेताओं ने जिन गुणों के अभ्यास की आवश्यकता प्रकट की है उनके अभ्यास से तात्कालिक ऐहिक लाभ भी होता है। उदाहरण के लिए क्षमा को लीजिए। आवरणों का नाश करने के लिए शास्त्रकारों ने क्षमा की भी आवश्यकता प्रकट की है। क्षमा का आलम्बन करने से पारलौकिक लाभ होता है पर क्या ऐहिक लाभ उससे नहीं है? क्रोध भडकने पर नेत्र जलने लगते हैं मस्तक में पागलपन भर जाता है छाती धडकने लगती है, चेहरे पर विकृति नाचने लगती है। ऐसे समय क्षमा का अवलम्बन लेने से शान्ति नहीं मिलती? क्षमा भाव का यह ऐहिक लाभ क्या उपेक्षणीय है?

कहा जा सकता है— जब क्रोध से सारा शरीर प्रज्वलित हो उठता है तब क्षमा का आविर्भाव कैसे संभव है? इस सवध में मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार का विचार करना एक प्रकार की निर्बलता है। अगर इस आत्मिक निर्बलता का परित्याग कर दिया जाये तो क्षमाभाव का आविर्भाव कठिन नहीं हो सकता।

इसी प्रकार परमात्मपद प्राप्त करने के लिए जो अन्य सात्विक गुण अपेक्षित हैं उन सभी से इस लोक में एकान्त लाभ है अतः उन गुणों का प्राप्ति करके जीवन को सुखमय और अन्ततः परमात्ममय बनाना प्रत्येक भव्य पुरुष का परम कर्तव्य है।

परमात्मा पाप प्रेरक नहीं

जो ईश्वर को ही पाप का प्रेरक मानते हैं, उन्हें अगर यह पक्का विश्वास है कि पाप हम नहीं करते वरन् ईश्वर हमसे कराता है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि धर्म कौन कराता है? ईश्वर बुरा कराता है तो भला कौन कराता है? ईश्वर अगर बुराई की ओर घसीट कर ले जाता है तो भलाई की तरफ खींचकर ले जाने वाला कौन है? अगर यह कहा जाय कि भलाई की ओर भी ईश्वर ही ले जाता है, धर्म भी ईश्वर ही कराता है, तब तो ईश्वर एक खिलवाड़ करने वाला ठहरा? जब भला ईश्वर ही कराता है तब वह बुरा क्यों कराएगा? वह भला ही भला क्यों नहीं कराता? वह बुरे काम कराता भी है और बुरे काम की निन्दा भी करता है, यह कैसा तमाशा है?

कुरान देखो, चाहे पुराण पढ़ो, वेद को उठाकर देखो, चाहे बाइबिल का पाठ करो, चाहे जिनागम का पारायण करो, चाहे बौद्ध शास्त्र का स्वाध्याय करो सर्वत्र बुरे कामों की निन्दा की गई है।

जगत् के समस्त शास्त्र जिस आचरण की एक स्वर से निन्दा करते हैं जिस आचरण का निषेध करते हैं, वही आचरण ईश्वर कराता है, ऐसा कहना एकदम असंगत है। ऐसे कथन पर कोई विचारशील पुरुष विश्वास करने को तैयार नहीं हो सकता।

राजा अपराधी को दण्ड देता है लेकिन दण्ड देने से पहले वह अपराधों की रोक भी करता है। अगर कोई राजा अपराधों की रुकावट न करे, यही नहीं वरन् अपराध करने के लिए प्रेरणा करे और फिर अपराध करने वाले को दण्ड देने को तैयार हो जाय तो उस राजा को कौन न्यायी राजा कहेगा? ऐसा राजा हत्यारा कहलावेगा।

पापाचरण में प्रेरणा के लिए अथवा उसका दण्ड भोगने के लिए यदि ईश्वर को बीच में लाया जाय तो ईश्वर की स्थिति बड़ी बेढंगी हो जाती है। एक आदमी चोरी करता है और उसे चोरी करने की प्रेरणा ईश्वर करता है तो आप स्वयं सोचें कि ईश्वर को चोरी करने का दोष क्यों नहीं लगेगा? अगर ईश्वर स्वयं चोर-कर्म का भागी हो तो क्या वह चोर को दण्ड दे सकता है? जो लोग ईश्वर को प्रेरक और दण्डदाता दोनों मानते हैं उन्हें इस उलझन पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार ईश्वर को पाप में डालनेवाला या कर्म का फल देने वाला मानने से बड़ी गड़बड़ पड़ती है। ईश्वर निष्कलक निरजन निराकार वीतराग और कृतकृत्य है। उसे इन सब झड़टों से कोई वास्ता नहीं है।

परमात्मा की विभुता

परमात्मा अनन्त सूर्यो से भी अधिक तेजस्वी है। बड़े से बड़ा पापी परमात्मा को बुलाता है तब भी वह उसके हृदय में वास करने के लिये आ जाता है। उसका विरुद्ध ही ऐसा है।

सूर्य राजप्रासाद पर प्रकाश फैलाता है और अस्पृश्य की झोपड़ी पर भी। अगर सूर्य किसी को प्रकाश दे और किसी को नहीं, तो वह सूर्य कहलाने का अधिकारी ही न होगा।

जब सूर्य की ऐसी महिमा है तो सूर्य से अनन्तगुनी महिमा वाला परमात्मा किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं करता। वह सभी के हृदयमन्दिर में बसने आ जाता है। बात सिर्फ इतनी है कि परमात्मा को बसाने के लिए काम-वासनाओं को तिलाजलि देनी होगी। दोनों का एक साथ समावेश होना समभव नहीं है।

परमात्मा सबका है

जिन्होंने परमात्मा के स्वरूप को भलीभाँति समझ लिया है, वे ज्ञानी पुरुष यह मानते हैं कि परमात्मा सभी का है — सभी के लिये है। परमात्मा किसी एक का नहीं और जो किसी एक का है वह परमात्मा नहीं है। सूर्य किसका है? सूर्य क्या किसी एक का होकर रहता है? वह सबको समान प्रकाश देता है। जो सबको समान रूप से प्रकाश नहीं देता वह सूर्य ही नहीं है।

परमात्मा की प्रार्थना करने वाले भक्त अगर यह मानते हैं कि परमात्मा त्रिलोकीनाथ है और वह अपने गुणों के द्वारा सर्वव्यापक है तो उन्हें यह भी मानना चाहिए कि वह सबका है। पुरातन महात्माओं ने अपनी गहरी अनुभूति के आधार पर 'परमात्मा सबका है'— इस प्रकार की भावना व्यक्त की है।

जिन्होंने ज्ञान का मर्म नहीं पाया है और जिनका अन्तःकरण राग-द्वेष से मलीन है उनमें अहंकार और ममत्व की प्रबलता होती है। वह अहंकार या ममकार लौकिक वस्तुओं तक सीमित नहीं रहता। जब उसकी अत्यधिक प्रबलता होती है तब परमात्मा जैसी सार्वजनिक वस्तु भी अहंकार की परिधि में आ जाती है और लोग अभिमान के साथ कहते हैं — परमात्मा हमारा है वह किसी और का नहीं है। पर किसी का कोई भी प्रयत्न जैसे आकाश का सार्वजनिक हाने से नहीं रोक सकता। उसी प्रकार वह ईश्वर को भी साम्प्रदायिकता के दायरे में बन्द नहीं कर सकता। अतएव हम यह स्वीकार करना चाहिए कि परमात्मा सबका है अर्थात् उसकी भक्ति से सब आनन्द कल्याण कर सकते हैं। परमात्मा में भेदभाव को कोई स्थान नहीं है।

प्राचीन काल के महात्माओं की कृतियों में यदि उन्हें बारीक दृष्टि से देखा जाय तो, स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे इस बात का पूर्ण ध्यान रखते थे कि धर्म क्लेश—कलह का कारण न होने पाए। धर्म मंगलकारक ही नहीं है साक्षात् मंगल है। वह क्लेश—कलह रूप अमंगल का जनक कैसे हो सकता है? आज धार्मिक उदारता का वायु बहने लगा है, इसीलिए मैं परमात्मा की एकता का प्रतिपादन नहीं करता, वरन् प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से यह पता चलता है कि अनेक पूर्ववर्ती महात्माओं ने अभेद दशा का अनुभव किया था और परमात्मा की अभेद रूप में पार्थना की थी।

अनुभूतिशून्य लोग परमात्मा को तो पाते नहीं, परमात्मा का नाम—मात्र पाते हैं। परमात्मा परम प्रकर्ष को प्राप्त अनन्त गुणों का अखण्ड समूह है। वह एक भावमय सत्ता है, पर बहिर्दृष्टि लोग उसे शब्दमय मान बैठते हैं। अनन्त गुणमय होने के कारण लोग परमात्मा के खण्ड—खण्ड करने पर उतारू हो जाते हैं। उनके लिये परमात्मा से बढ़कर परमात्मा का नाम है। अतएव वे नाम को पकड़ बैठते हैं। नाम के आवरण में छिपी हुई विराट् और व्यापक सत्ता को वे नहीं पहचानते। जिन्हें अन्तर्दृष्टि का लाभ हो गया है और जो शब्दों के ब्यूह को चीरकर भीतरी मर्म तक पहुँचने का सामर्थ्य रखते हैं, वे नाम को गौण और वस्तु को प्रधान मानते हैं। अतएव हमारे हृदय में यह दिव्य भावना आनी चाहिए कि परमात्मा सबका है। उसे क्लेश—कदाग्रह का साधन बनाकर आपस में लड़ना—मरना नहीं चाहिए।

एक प्राचीन महात्मा कहते हैं — शैव जिसे शिव कहकर पूजते हैं, बौद्ध जिसे बुद्ध कहते हैं वेदान्ती जिसे ब्रह्म कहते हैं, नैयायिक जिसे कर्ता कहते हैं जैन जिसे अर्हम कहते हैं और मीमांसक जिसे कर्म कहकर अपनी भादना अभिव्यक्त करते हैं वह — जो भी कोई परम मंगलमूर्ति है — हमें सिद्धि प्रदान करे इस सबध में कहा गया है—

त्रैलोक्यनाथो हरि ।

‘हरि’ शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है—

हरति पापानि इति हरि ।

‘हर’ शब्द की भी ऐसी ही व्युत्पत्ति है। अर्थात् जो पापों का हरण — द्वांश करता है वह हरि या हर कहलाता है। शिव किसे कहते हैं इस सबध में कहा गया है— सत्य शिव सुन्दरम्, अर्थात् जो सत्य है शिव यानी कल्याणमय है और सुन्दर है वह हर या शिव है। त्रिलोकीनाथ हरि से पाप हरण करने की प्रार्थना की गई है और पापों को हरने में हरि और हर समान

अर्थ रखते हैं। फिर इन दोनों के अर्थ में, जिसके ये दो नाम हैं उस परमात्मा में अन्तर क्या है, जिससे नाम की आड़ लेकर सिर-फुटौवल किया जाय? बौद्ध लोग भले ही परमात्मा को बुद्ध नाम देकर प्रार्थना करते हैं, पर वस्तु तो वही है। उसकी प्रार्थना भी पाप को नाश करने के लिये ही है। फिर हरि, हर या बुद्ध में भेद क्या रहा? मीमांसक उस परम-तत्त्व को कर्म रूप मानते हैं। पर वे कर्म पाप-नाश करने के लिये करते हैं या पाप बढ़ाना उनका उद्देश्य है? जैन लोग परमात्मा को अर्हम् कहते हैं। लेकिन अर्हम् कहकर वे पाप बढ़ाने के लिये परमात्मा की प्रार्थना करते हैं या पाप नष्ट करने के लिये? जब पापों का नाश करने के लिये ही इन सब नामों से परमात्मा की प्रार्थना की जाती है तो क्लेश और कलह का कारण क्या है? जल, सलिल और पानी जब एक ही वस्तु के अलग-अलग नाम हैं तो क्या जल से ही प्यास बुझेगी? पानी से नहीं बुझेगी? तात्पर्य यह है कि प्यास शांत करने के लिये चाहे जल पीया जाये, चाहे सलिल पीया जाये और चाहे पानी पीया जाये सब एक ही बात है। इसी प्रकार पाप-नाश करने के लिये चाहे किसी भी नाम से परमात्मा की प्रार्थना की जाय, उसमें भेद नहीं है, क्योंकि नाम भेद से वस्तु में भेद नहीं होता। वस्तु की विभिन्नता गुणमूलक है। अतएव परमात्मा की प्रार्थना करने में उदारभाव से काम लेना चाहिये।

भक्तों का आधार

आकाश अनन्त है। वायुयान पर विहार करने वाले भी आकाश का अन्त नहीं पा सकते, तो बेचारे पक्षियों की क्या चलाई? फिर भी पक्षियों का आधार आकाश ही है। पक्षी दाना चुगने पृथ्वी पर आते अवश्य हैं फिर भी उनका मूल आधार आकाश है। प्रश्नव्याकरण सूत्र में पक्षियों का आधार आकाश बतलाया गया है। जरा भी भय की आशंका होते ही पक्षी आकाश की शरण लेते हैं।

इसी प्रकार भक्तों का आधार परमात्मा है। भक्तजन परमात्मा का ही सहारा लेते हैं। परमात्मा के स्वरूप का पार मिले या न मिले भक्तजनों ससार में रहते हुए भी परमात्मा का ही आश्रय लेते हैं। इसीलिए वे परमात्मा के स्वरूप को जानने का उद्योग करते रहते हैं। स्वरूप का पार न पाए पर उन्हें कभी निराशा नहीं सताती। असफलता उद्योग की मात्रा में वृद्धि करती की प्रेरणा करती है। जैसे पक्षी आकाश का आश्रय पाकर अपने का निर्भय समझता है उसी प्रकार भक्तजन परमात्मा के आश्रय में ही अपनी निर्भयता देखते हैं।

ईश्वरीय बल

लोग कहते हैं — धार्मिक लोग कायर होते हैं निर्बल होते हैं। मैं कहता हूँ — अगर धार्मिक लोग सच्ची निर्बलता प्राप्त कर सकें तो उनमें ईश्वर का बल आ जाय। ईश्वरीय बल की समता क्या है? एक ओर ससार का समस्त बल सगृहीत किया जाय और दूसरी ओर परमात्मा का बल हो तो किसकी शक्ति अधिक होगी? परमात्मा के बल के सामने विश्व का सम्पूर्ण बल किसी गिनती में नहीं। अगर तुम इस सत्य पर श्रद्धा कर सको और ससार के बल के सामने ईश्वरीय बल को महान् समझ सको तो तुच्छ बल का त्याग कर महान् बल को प्राप्त करने की चेष्टा करो। निश्चय समझो कि ईश्वरीय बल के समक्ष ससार का बल तुच्छ है, त्याज्य है और हीरे के मुकाबिल ककर के समान है। सच्चा वीर पुरुष हीरे के समान बल को प्राप्त करने के लिये ककर के समान बल का त्याग किये बिना नहीं रह सकता।

ईश्वरीय बल और अन्य बल

ससार की सर्वश्रेष्ठ शक्तियों ने अपना सम्पूर्ण बल लगाकर युद्ध किया परन्तु फल क्या हुआ? क्या वैर का अन्त हुआ? नहीं। बल्कि वैर की वृद्धि हुई है। भौतिक बल के प्रयोग का परिणाम इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। केवल ईश्वर की ही ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा शत्रु भी नहीं रहता है और शत्रुता का भी नाश हो जाता है।

परमात्मा का राज्य

यह जीव ससार—अटवी में भटकता फिरता था। पुण्य के योग से इसे आर्य क्षेत्र और मनुष्यजन्म मिल गया। आर्य क्षेत्र और मनुष्यजन्म ससार—अटवी से निकाल कर परमात्मा के राज्य में पहुँचाने वाले मित्र हैं। इन मित्रों की सहायता लेकर सिद्धान्त के मार्ग पर चलना और परमात्मा के राज्य में पहुँचना अपने हाथ की बात है। परमात्मा के राज्य में पहुँच जाने पर किस बात का भय है? अगर कोई मनुष्य जंगल में से भाग निकलकर किसी सुराज्य में दाखिल हो जाता है तो अपने को निरापद मान सतोष की सास लेता है, घोरान्ति के भय से मुक्त समझता है। जब मानवीय राजा के राज्य में भी भय नहीं रहता तो परमात्मा के राज्य में भय की समावना कैसे की जा सकती है? ईश्वर—साक्षात्कार

ससार सबधी विचारों से बचने के लिए और आत्मा को परमात्मा के स्वरूप में परिणत करने के लिए उपाधि का त्याग करो। निरन्तर चिन्तन मनन आदि उपायों के द्वारा आत्मा को आगे बढ़ाओ। आत्मा की जो अनन्त

शक्तिया सुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं, उन्हें जगाओ। ऐसा करने पर ईश्वर नजर आयेगा।

परमात्मा के प्रति कृतज्ञता

तू भूल रहा है। तुझे नहीं मालूम कि तुझ पर परमात्मा का कितना उपकार है? ज्ञानियों का समागम कर, तो मालूम होगा कि परमात्मा की ओर से तुझे क्या अनमोल उपहार मिला है? और तुझे परमात्मा के प्रति कितना कृतज्ञ होना चाहिए?

ससार की वस्तुएँ अधिक श्रेष्ठ हैं या मनुष्य-शरीर? ससार की समस्त वस्तुएँ एक ओर हो और मनुष्य-शरीर दूसरी ओर हो तो भी मनुष्य-शरीर का ही मूल्य अधिक होगा। सासारिक पदार्थों में रत्न श्रेष्ठ माना जाता है परन्तु रत्न की श्रेष्ठता समझने वाला कौन है? मनुष्य ही। बन्दर रत्न की कीमत नहीं आक सकता। इसी प्रकार समस्त पदार्थ मानव-शरीर से नीचे हैं। फिर भी तू भूल रहा है और परमात्मा के प्रति कृतज्ञ नहीं होता। परमात्मा की कृपा से मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, अतः उसका गुण-गान करो। यह शरीर परमात्मा के भजन और भक्ति का अपूर्व साधन है।

जिनवाणी

जैसे पानी में किसी प्रकार का भेद नहीं है वैसे ही जिनवाणी में भी। जिनवाणी सबके लिए समान है। पानी चाहे कुएँ का हो या तालाब का मूल में एक-समान है। परन्तु जब लोग तालाब या कूप से घड़े में जल भर लाते हैं तब अहंकार पैदा होता है। एक कहता है - 'पानी मेरा है कोई हाथ न लगावे।' पर पानी में वास्तव में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। प्रकृति समान भाव से सबके लिए वर्षा करती है। प्रकृति समान भाव से जिरा प्रकार सबका पोषण करती है वैसे कोई दूसरा नहीं कर सकता।

जिस प्रकार सरोवर या कूप में से घड़ा भर लाने वाला जल पर अपना एकाधिपत्य मानता है, पर सरोवर या कूप सबके लिए समान है इसी प्रकार जिनवाणी रूपी सरोवर से अपनी बुद्धि द्वारा सूत्र रूपी घट भर लिया जाय तो हानि नहीं पर वह तो मूलतः भगवान की ही है और उस पर सबका समान अधिकार है।

भगवद्भक्ति या परमात्माप्रार्थना

ईश्वर—भक्ति

मानव—जीवन ससार की बड़ी से बड़ी सम्पदा है। यह सम्पदा तुम्हें मिली है, पर तुम इसकी कीमत नहीं समझते। अगर तुम मानव—जीवन का मूल्य समझते तो विचार करते कि मुझे यह अनमोल रत्न मिला है तो ककर के बदले इसे फेंक देने की मूर्खता मैं कैसे करूँ? भाइयो! मनुष्य जन्म का मूल्य समझो और एक क्षण भी व्यर्थ न जाने देकर परमात्मा की भक्ति में समय का सदुपयोग करो। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन सार्थक होगा और तुम्हारी आत्मा ईश्वरमय बन जायेगी।

भगवद्—भक्ति

अगर मुझसे कोई प्रश्न करे कि परमात्मा को प्राप्त करने का सरल मार्ग क्या है? तो मैं कहूँगा — परमात्मा की प्राप्ति का सरल मार्ग परमात्मा की प्रार्थना करना है। अनन्य भाव से परमात्मा की प्रार्थना या भक्ति करने से परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है।

यह पूछा जा सकता है कि परमात्मा की प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए? वास्तव में परमात्मा की प्रार्थना की विधि का ज्ञान होना आवश्यक है। किन्तु प्रार्थना—विधि का परिज्ञान भक्तजनों के चरित्र में निहित है। भक्त अपना चरित्र छोड़ गये हैं और कह गये हैं कि हम जिस मार्ग पर चले हैं उसी मार्ग पर तुम भी चले आओ और हमने जो स्थिति प्राप्त की है, तुम भी वही स्थिति प्राप्त करो।

ईश्वर—मिलन

पतिव्रता स्त्री को अपने पति से मिलने की जैसी तडफ होती है, उससे कही अधिक गहरी तडफ आत्मा को परमात्मा से मिलने की होनी चाहिये। अपने प्रिय से मिलने की लालसा किसे नहीं होती? परमात्मा से मिलने की तडफ

प्रत्येक में सनातन काल से विद्यमान है। उसे फलीभूत करने का पुरुषार्थ करना आत्मा का परम कर्तव्य है।

नमस्कार

नमस्कार करना साधारण कार्य नहीं है। मस्तक झुकाना एक असामान्य मूल्यवान व्यापार है। चाहे जिसके आगे मस्तक नहीं झुकाया जा सकता। मस्तक झुकाने वाला जिसके आगे मस्तक झुकाता है, उसके प्रति सम्पूर्ण भाव से समर्पित हो जाता है। समर्पण की आंतरिक क्रिया का बाह्य प्रतीक है — नमस्कार। नमस्कार करने वाला नमस्करणीय के चरणों में न केवल मस्तिष्क अर्पण करता है वरन् वह अपना हृदय, अपना तन, अपनी बुद्धि अपनी योग्यता, यहां तक कि अपना जीवन भी अर्पण कर देता है। वह पूर्ण रूप से उसी का हो जाता है।

नमस्कार के रूप में सर्वस्व समर्पण कर देने वाला आराध्यक पाता क्या है? न वह प्रशंसा चाहता है, न कीर्ति चाहता है, न अहंकार खरीदता है न गौरव मानता है। वह हृदय, मस्तिष्क बुद्धि और अहंकार के भार को अपने आराध्य के आगे विसर्जित कर देता है, सो इसलिए नहीं कि उसके बदले वह कीर्ति, महिमा आदि खरीदे। वह अपना बोझ हल्का करता है, कीर्ति आदि का बोझ नये सिरे से अपने ऊपर लादता नहीं है। यही निष्काम भक्ति है। यही विशुद्ध आराधना है। जिसके हृदय में ऐसी भक्ति होती है वही नमस्कार करने का अधिकारी है। उसी का नमस्कार पूर्ण लाभदायक होता है।

बुद्धि का समर्पण

बुद्धिवाद के इस युग में बौद्धिक चपलता के कारण आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व में शका की जाती है। परन्तु बुद्धि जो आत्मा की दारी है, उसे परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया जाये तो इस प्रकार की शकाओं के लिए अवकाश ही न रहे।

प्रार्थना— कल्पवृक्ष

जो लोग परमात्मा की प्रार्थना में श्रद्धा रखते हैं और जो प्रार्थना की शक्ति को स्वीकार करते हैं उनके लिए प्रार्थना एक अपूर्व वस्तु है। उस पर यदि विश्वास रखा जाये तो उससे अपूर्व वस्तु की प्राप्ति होती है। यदि प्रार्थना में विश्वास न रखा जाय तो वही एक प्रकार का ढाग बन जाती है। उसमें फिर अपूर्व वस्तु की प्राप्ति होना सम्भव नहीं है। कल्पवृक्ष में कौनसी वस्तु मिल रही हुई है? उसमें रहती तो सभी वस्तुएँ हैं पर नजर एक भी नहीं आती। फिर भी कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर जिस वस्तु की कल्पना की जाती है वही वस्तु

मिल जाती है। इस प्रकार कल्पवृक्ष स्वयं कल्पना (चिन्ता) के आधार से वस्तु प्रदान करता है। यदि कल्पना न की जाय तो उस वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार परमात्मा की प्रार्थना में निहित शक्ति भले ही दृष्टिगोचर न हो पर यदि उस पर विश्वास किया जाय तो उससे समस्त मनोरथ पूरे हो सकते हैं। यही कारण है कि ज्ञानीजन परमात्मा की प्रार्थना के सामने कल्पवृक्ष या चिन्तामणि रत्न की भी परवाह नहीं करते। उनकी दृष्टि में परमात्मा की प्रार्थना के मुकाबिले उन चिन्तामणि आदि की भी कीमत नहीं है। जब हमारे भीतर परमात्मा की प्रार्थना पर ऐसा प्रगाढ़ विश्वास पैदा हो जाएगा और प्रार्थना के सामने कल्पवृक्ष और चिन्तामणि भी तुच्छ प्रतीत होने लगेंगे, तब हम स्पष्ट मालूम हो जायेंगे कि परमात्मा की प्रार्थना में कैसी अद्भुत शक्ति विद्यमान है। अतः परमात्मा की प्रार्थना में दृढ़ विश्वास रखो। हाँ एक बात स्मरण रखनी चाहिए और वह यह कि जब किसी सासारिक पदार्थ की इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना की जाती है, तब वह सच्ची प्रार्थना नहीं, वरन् ऊपरी ढोंग बन जाती है। इस विषय में भक्त केशवलाल ने ठीक ही कहा है 'परमात्मा की प्रार्थना में पन्द्रह आना मन लगा हो और केवल एक आना मन सासारिक पदार्थ की पूर्ति में लगा हो तो वह प्रार्थना भी ढोंग रूप ही है।'

किसान को घास और भूसे की भी आवश्यकता पड़ती है। पर वह घास भूसे के लिए खेती नहीं करता। उसका उद्देश्य तो धान्य को प्राप्त करना होता है। फिर भी धान्य के साथ घास-भूसा भी आनुषंगिक रूप में उसे मिल ही जाता है। इसी प्रकार परमात्मा की प्रार्थना करते समय ऐसा विचार करना चाहिए कि ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने में ही आत्मा का कल्याण समाया हुआ है। इस प्रकार की उन्नत भावना रखने से अन्न के साथ-साथ जैसे घास-भूसा आप ही मिल जाता है उसी प्रकार सासारिक पदार्थ भी अनायास ही मिल जाते हैं। लेकिन ससार की सब वस्तुएँ पा लेने की अपेक्षा आत्मा का कल्याण साधन श्रेष्ठतर है। अतएव आत्मिक निर्मलता के लक्ष्य से ही परमात्मा की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर प्रार्थना द्वारा आत्मा का हित-साधन हो सकता है तो कुछ चीजों को पाने के लिए उस प्रार्थना का उपयोग करना चने के बदले रत्न देने के समान मूर्खता है। आत्म-कल्याण की अभिलाषा रखने वालों को ऐसी मूर्खता कदापि नहीं करनी चाहिए।

परमात्मा की प्रार्थना, किसी भी स्थान पर और किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है। पर प्रार्थना में आत्मसमर्पण की अनिवार्य आवश्यकता रहती है। प्रार्थना करने वाला अपनी व्यक्तिगत सत्ता को भूल जाता है। वह परमात्मा के साथ अपना तादात्म्य—सा स्थापित कर लेता है। वस्तुतः आत्मोत्सर्ग के बिना सच्ची प्रार्थना नहीं हो सकती। इसलिए भक्तजन कहते हैं—

तन धन प्राण समर्पि प्रभु ने, इन पर वेगि रिझास्या राज।

अर्थात् परमात्मा की प्रार्थना करने में तन, धन और प्राण भी अर्पण कर दूंगा।

प्रार्थना सबधी श्रद्धा

यदि तुम्हारे चर्मचक्षु ईश्वर का साक्षात्कार करने में समर्थ नहीं हैं, तो इससे क्या हुआ? चर्मचक्षु के अतिरिक्त हृदयचक्षु भी है और उस चक्षु पर विश्वास भी किया जा सकता है। परमात्मा की प्रार्थना के विषय में ज्ञानीजन यही कहते हैं कि तुम चर्मचक्षुओं पर ही निर्भर न रहो हमारी बात मानो। बचपन में जब तुमने बहुत—सी वस्तुएँ नहीं देखी थी तब माता के कथन पर तुम भरोसा रखते थे। क्या उससे तुम्हें हानि हुई है? बचपन में तुम साप को भी साप नहीं समझते थे। मगर माता पर विश्वास रखकर ही तुम साप को साप समझ सके हो और साप के दश से अपनी रक्षा कर सके हो। फिर उन ज्ञानियों पर, जिनके हृदय में माता के समान करुणा और वात्सल्य का अविरल स्रोत प्रवाहित होता है, श्रद्धा रखने से तुम्हें हानि कैसे हो सकती है? उन पर विश्वास रखने से तुम्हें हानि कदापि न होगी प्रत्युत लाभ ही होगा। अतएव जब ज्ञानीजन कहते हैं कि परमात्मा है और उसकी प्रार्थना—स्तुति करने से शान्ति लाभ होता है तो उनके इस कथन पर विश्वास रखो। स्मरण रखना इस प्रकार के विश्वास से तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा।

विषय—वासना और भक्ति

विषय—वासना होने पर भक्ति नहीं रह सकती। परमात्मा की भक्ति और विषय—वासना एक साथ कैसे निभ सकती है?

परमात्मा का सच्चा भक्त वही है जिसने विषय—वासना का निरोध कर दिया है। परमात्मा की भक्ति की अभिलाषा रखने वाले के लिए ऐसे व्यक्ति का ससर्ग भी त्याज्य है जा विषय—वासना का प्रधानता देता है।

आत्मौपम्य और प्रार्थना

जो योगी या परमयोगी कहलाने वाला पुरुष ध्यान—योग में पराग होकर आत्मा—परमात्मा का ध्यान नहीं करता वह सरार में भार रंग है।

ससार के जीवों में साम्य भाव हुए बिना कोई योगी नहीं कहला सकता। वही सच्चा योगी है जो प्राणी—मात्र को अपने समान समझता है, उन्हें आत्मौपम्य बुद्धि से देखता है। जैसा मैं हूँ वैसे ही और भी प्राणी हैं— इस प्रकार अनुभव करके जो दूसरे के दुःख—सुख को अपने ही समान समझता है और सबके प्रति समभावपूर्वक व्यवहार करता है अर्थात् जिस बात से मुझे दुःख होता है, उससे अन्य प्राणियों को भी दुःख होता है। दुःख जैसे मुझे अप्रिय है वैसे ही औरों को भी अप्रिय है, जैसे मुझे सुख की अभिलाषा है, उसी प्रकार अन्य जीव भी सुख के ही अभिलाषी हैं। इस प्रकार आत्मौपम्य बुद्धि से समस्त प्राणियों को देखने वाला और ऐसा ही व्यवहार करने वाला सच्चा योगी है।

यह कथन जैन दर्शन का ही नहीं है, किन्तु अन्य दार्शनिकों का भी यही कथन है। गीता में कहा है—

आत्मौपम्येन सर्वत्र, सम पश्यति योऽर्जुन ।
सुखं वा यदि वा दुःखं, स योगी परमो मतः ॥

— अध्याय-6/32

प्रार्थना और समभाव

समभाव वाले और विषम भाव वाले पुरुष के कार्यों में कितना अन्तर रहता है? यह बात ससार में सर्वत्र ही देखी जा सकती है। सम्यक् दृष्टि जीव भी खाना—पीना—विवाह आदि कार्य करता है और मिथ्यादृष्टि भी यह सब करता है। लेकिन दोनों के कार्यों की भाव—भूमिका में महान अन्तर होता है। समभाव से अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव होता है। उसका आस्वाद वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह सिर्फ अनुभव की वस्तु है और अनुभव करने वाले ही उसे पहचानते हैं। सिर्फ हृदय में समभाव जाग्रत हो जाता है उसे किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ती।

मित्रो! ईश्वर की प्रार्थना से समभाव पैदा होता है और समभाव ही मोक्ष का द्वार है। ऐसा समझकर अगर आप अपने अन्तःकरण में समभाव धारण करेंगे तो आपका परम कल्याण होगा।

प्रार्थना और लौकिक कामना

जगत् में आशाएँ इतनी अधिक हैं कि उनका अन्त नहीं आ सकता। शास्त्र में कहा है—

इच्छां ह्युपागासं समा अणन्तिया । उक्तं ।

अर्थात् आशा—तृष्णा आकाश के समान अनन्त हैं। तृष्णा का कहीं अन्त नहीं है। ऐसी स्थिति में तृष्णा की पूर्ति के लिए उद्योग करना आकाश

को नापने के समान निष्फल चेष्टा है। ऐसा जानकर ज्ञानी पुरुष आशाओं की पूर्ति करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना नहीं करते वरन् आशा का नाश करने के लिए नम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं।

इसी भाव से परमात्मा की प्रार्थना करना उचित है। मगर तुम आशा को नाश करने के बदले सासारिक पदार्थों — धन, पुत्र, स्त्री आदि के लिए प्रार्थना करोगे तो ससार के पदार्थ तुम्हें लात मार कर चलते बनेंगे और तुम्हारी आशाएँ ज्यों की त्यों अधूरी ही रह जाएँगी। हा अगर तुम आशा-तृष्णा को नष्ट करने के लिए अन्तःकरण में पूर्ण निस्पृहवृत्ति जाग्रत करने के लिए ईश-प्रार्थना करोगे तो ससार के पदार्थ जिनके तुम अधिकारी हो, तुम्हें मिलेंगे ही, साथ ही शांति का परम सुख भी प्राप्त होगा। अतएव आशा को नष्ट करने की एकमात्र आशा से परमात्मा की प्रार्थना करो।

आत्मा परमात्मा

यह मत सोचो — ईश्वर तो कभी दिखता नहीं है उससे प्रेम किस प्रकार किया जाय? अगर ईश्वर नहीं दिखता तो ससार के प्राणी तो दिखाई देते हैं न? जगत् का प्रत्येक प्राणी, कीड़ी से लगाकर कुजर तक समान है। इस तत्त्व पर विचार करोगे तो ईश्वर से प्रेम करने की बात असम्भव न लगेगी। ईश्वर नहीं दिखता तो न सही, ससार के प्राणियों की ओर देखो और उन्हें आत्मतुल्य समझो। सोचो — जैसा मैं हूँ, वैसे ही ये हैं। इस प्रकार इतर प्राणियों को अपने समान समझने से शनै-शनै ईश्वर का साक्षात्कार होगा — परमात्मत्व की उपलब्धि होगी — आत्मा स्वयं उस शुद्ध स्थिति पर पहुँच जायेगा।

तात्पर्य यह है कि ईश्वर का ध्यान करने से आत्मा स्वयं ईश्वर बन जाता है। पर जब तक ईश्वरत्व की अनुभूति नहीं होती तब तक प्राणियों को ही ईश्वर के स्थान पर आरोपित कर लो। ससार के प्राणियों को आत्मा के समान समझने से दृष्टि ऐसी निर्मल बन जायगी कि ईश्वर को भी देखने लगोगे और अन्त में स्वयं ईश्वर बन जाओगे।

जगत् के इस विषमय वातावरण में यह उदार भावना किस प्रकार आ सकती है? किस उपाय से भूतल के एक कोने में रहने वाला मनुष्य दूर कोने के निवासी प्रत्येक मनुष्य को अपना भाई समझ सकता है?

इस प्रश्न का मेरे पास एक — केवल एक ही उत्तर है। वह यह है कि त्रिलोकीनाथ की विजय की भावना में ही विश्वशांति की भावना निहित है। इस प्रकार की व्यापक विराट भावना त्रिलोकीनाथ परमात्मा की दिव्य चाहने से ही हो सकती है। त्रिलोकीनाथ परमात्मा की दिव्य चाहने से ही

अन्तःकरण में एक प्रकार की विशालता की समभावना आती है। ऐसा चाहने वाला व्यक्ति सोचता है कि मेरा स्वामी त्रिलोकीनाथ है। ससार के समस्त प्राणी उनकी प्रजा हैं। जब मैं त्रिलोकीनाथ की विजय चाहता हूँ तो उसकी प्रजा में से किसकी पराजय, किसका बुरा सोचूँ? मैं जब त्रिलोकीनाथ की विजय चाहता हूँ तो उसे प्रसन्न करने के लिये उसकी समस्त प्रजा का भला चाहूँ। परमात्मा की विजय चाहने से इस प्रकार के विचार अन्तःकरण में उत्पन्न होते हैं और इन उदार विचारों से राग-द्वेष का भाव क्षीण हो जाता है। जितने अशो में विचारों की उदारता होगी उतने ही अशो में राग-द्वेष की क्षीणता होगी और जितने अशो में राग-द्वेष की क्षीणता होगी और उतने ही अशो में निराकुलता — शान्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार विश्वशांति का मूल मंत्र है — परमात्मा की विजय की कामना करते रहना।

इस विजय-कामना की एक विशेषता यह भी है कि इसकी आराधना से सामूहिक जीवन के साथ ही साथ वैयक्तिक जीवन का भी विकास होता है। इससे सिर्फ राष्ट्र या राष्ट्र-समूह ही लाभ नहीं उठा सकते, वरन् व्यक्ति भी अपना जीवन उदार समभावपूर्ण और शान्त बना सकते हैं।

स्वर्ण अवसर

प्रथम तो परमात्मा के भजन करने का अवसर मिलना ही अत्यन्त कठिन है जिस पर अनेक प्रकार की बाधाएँ सदैव ताकती रहती हैं और मौका मिलते ही उस अवसर को व्यर्थ बना डालती हैं। इस प्रकार मानव-जीवन की ये घड़ियाँ अनमोल हैं। ये घड़ियाँ परिमित हैं। ससार में कोई सदा जीवित नहीं रहा और न रहेगा ही। अतएव प्राप्त सुअवसर से लाभ उठा लेना प्रत्येक बुद्धिमान् पुरुष का कर्तव्य है। अतएव परम भाव से परमात्मा का स्मरण करो।

यह श्वासोच्छ्वास जो चलता है, समझो कि मेरा नहीं किन्तु परमात्मा का ही चलता है। इसे खाली मत जाने दो। प्रत्येक श्वास और उच्छ्वास में परमात्मा का स्मरण चलता रहने दो। इसके लिए सतत जाग्रत भाव की आवश्यकता है — चिर अभ्यास की अपेक्षा है। अगर शीघ्र ऐसा न हो सके, तो भी आदर्श यही अपने सामने रखो। आदर्श सामने रहेगा तो उसी ओर गति होगी भले ही वह मंद हो।

जिस प्रकार सूर्य के सामने अधकार नहीं रहता इसी प्रकार परमात्मा से साक्षात्कार होने पर आत्मा में कोई भूल शेष नहीं रहती। किन्तु आपको और आपको अभी तक परमात्मा से साक्षात्कार नहीं हुआ है। हम लोग अभी इस पथ के पथिक हैं। इसलिए प्रार्थना करके हमें परमात्मा से साक्षात्कार करने

का मार्ग तय करना है। प्रार्थना में अपने दुगुणों को छिपाना नहीं चाहिए किन्तु प्रकट करना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा एक दिन परमात्मा से साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकेगा।

हे भाइयो! मेरा कहना मानते होओ तो मैं कहता हूँ कि दूसरे सब काम छोड़ कर परमात्मा का भजन करो। इसमें तनिक भी विलम्ब न करो। तुम्हारी इच्छा आत्मकल्याण करने की है और यह अवसर भी अनुकूल मिल गया है। कल्याण के साधन भी उपलब्ध हैं। फिर विलम्ब किसलिए करते हो? कौन जानता है यह अनुकूल दशा कब तक रहेगी?

भजन

परमात्मा से भेट करने का सरल और सुगम मार्ग भजन है। यह मार्ग सभी के लिए उपयोगी है। चाहे कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी हो पुरुष हो या स्त्री हो, नीच हो या उच्च हो, धनवान हो या निर्धन हो भजन का मार्ग सबके लिए खुला है। इस मार्ग में ये सब ऊपरी भेद मिट जाते हैं।

प्रश्न हो सकता है कि परमात्मा का भजन क्या है? परमात्मा का नाम लेना ही भजन है या कुछ और? इसका उत्तर यह कि भगवान् का नाम लेना ही भजन है अवश्य, लेकिन भजन का खास अर्थ ईश्वरीय तत्त्व की उपासना करना है।

जीवन की कला को विकसित करने के लिए ईश्वर की प्रार्थना का एक सफल साधन है। अगर आठ पहर दिन-रात ईश्वर की प्रार्थना हृदय में चलती रहे तो ससार दुःखप्रद नहीं हो सकता। यही नहीं सरार के दुःख आत्म-जागृति के निमित्त बन कर कहेंगे — हे आत्मन्! तू अपने घर में क्यों नहीं चला जाता? इस झंझट में काहे को पड़ा है? प्रार्थना करने वाले को ससार के दुःख किस प्रकार जाग्रत कर देते हैं यह बात प्रार्थना करने वाला ही जानता है। जो मनुष्य ससार के प्रपञ्च में ही रचा-पचा है उसी यह तथ्य मालूम नहीं हो सकता।

प्रार्थना और तर्क

प्रार्थना का विषय आध्यात्मिक है। इस आध्यात्मिक विचार के सामने तर्क-वितर्क का कोई मूल्य नहीं है। यह विश्वास का विषय है। हृदय की ध्वनि का मस्तिष्क द्वारा निरीक्षण-परीक्षण नहीं किया जा सकता।

अन्तःकरण की प्रेरणा

जिस समय आम के वृक्ष में मजरिया लगती हैं और उनकी सगन्ध में आकृष्ट होकर भ्रमर उन पर मडराते हैं तब कायन्त चुप रह सकती? तब ही

किसी के कहने से नहीं गाती। आम में मजरी आने से उस पर जो मतवालापन सवार हो जाता है, उस मतवालेपन में वह बोले बिना नहीं रह सकती।

एक कवि कहता है—जिसके हृदय में भक्ति हो, वही भक्ति की शक्ति को जान सकता है। केतकी और केवडा के फूलने पर भौरे को गुजार करने से कभी रोका जा सकता है?

भ्रमर हमारे—आपके लिए गुजार नहीं करता। केतकी और केवडा के फूलने से उसमें एक प्रकार की मस्ती आ जाती है। उस मस्ती की अवस्था में गुजार किये बिना वह अपने चित्त को शांत कैसे रख सकता है? इसी प्रकार बसन्त ऋतु आने पर जब आम फूलों से सुसज्जित हो जाता है, तब कोयल से चुप नहीं रहा जा सकता। मेघ की गम्भीर गर्जना होने पर मयूर बिना बोले कैसे रह सकता है?

पवन के चलने पर ध्वजा हिले बिना रह सकती है? इसी प्रकार कवि कहता है — किन्तु मुझ से अगर कोई चाहे कि तुम बोलो मत, चुप रहो, तो मेरे अन्तःकरण में भक्ति का जो उद्रेक हो रहा है, उस उद्रेक के कारण बिना बोले मुझ से कैसे रहा जा सकता है?

बसन्त ऋतु के आने पर भी अगर कोयल नहीं बोलती तो उसमें और कौवी में क्या अन्तर है? केतकी के फूलने पर भी भ्रमर मतवाला होकर गुजार नहीं करता तो भ्रमर में और दुर्गंध पर जाने वाली मक्खी में अन्तर ही क्या रहेगा? कोयल बसन्त के आने पर और भ्रमर केतकी के कुसुमित होने पर भी न बोले — अगर उन्होंने वह अवसर गवा दिया तो फिर कौनसा अवसर उन्हें मिलेगा? कब अपने कोयल और भ्रमर होने का परिचय देगे? अतएव कोयल में और भ्रमर में जब तक चैतन्य है, जब तक जीवन है तब तक वे अवसर आने पर बोले बिना नहीं रहेगे। इसी प्रकार अगर मयूर में जीवन है तो मेघ की गर्जना सुनकर उससे चुपचाप बैठा न रहा जायगा। अगर वह चुपचाप रहता है तो उसमें और गीध में क्या अन्तर है? मेघ की गर्जना सुनते ही मयूर के उर में जो प्रेम उमड़ता है वह शिख के हृदय में नहीं उमड़ता।

तात्पर्य यह है कि बसन्त आदि अवसरो पर कोयल आदि के बोलने में निसर्ग की प्रेरणा है। निसर्ग की यह प्रेरणा इतनी बलवती होती है कि उसके आगे किसी की नहीं चलती। उसी प्रकार भक्त के अन्तःकरण में भक्ति की आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न होती है। उससे प्रेरित भक्त मौन नहीं रह सकता।

जीवन का प्रत्येक क्षण — चौबीसो घंटे प्रार्थना करते—करते ही व्यतीत होने चाहिए। एक श्वास भी बिना प्रार्थना का खाली नहीं जाना

चाहिए। प्रार्थना में जिनका अखंड ध्यान वर्तता है उन्हें बारम्बार श्रद्धापूर्वक नमन है। हम लोगो में जब तक जीवन है, जब तक जीवन में उत्साह है जब तक शक्ति है, यही भावना विद्यमान रहनी चाहिए कि हमारा अधिक समय प्रार्थना करते-करते ही बीते।

भक्ति और अहकार

जब तक अहकार है, अभिमान है, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। अहकार की छाया में प्रेम का अकुर नहीं उगता। अहकार में अपने प्रति घना आकर्षण है, आग्रह है और प्रेम में घना उत्सर्ग चाहिए। दोनों भाव परस्पर विरोधी हैं। एक में मनुष्य अपने-आप को पकड़ कर बैठता है, अपना आपा खोना नहीं चाहता और दूसरे में आपा खोना पड़ता है। इस स्थिति में अहकार और प्रेम या भक्ति, दोनों एक जगह कैसे रहेगे?

प्रार्थना और निर्मलता

काच पर प्रतिबिम्ब पड़े बिना नहीं रहता इसी प्रकार भाव-प्रार्थना करने वाले प्रार्थी के निर्मल हृदय पर परमात्मा का प्रतिबिम्ब पड़े बिना नहीं रहता। जब स्वच्छ काच पर देखने वाले का प्रतिबिम्ब पड़ता है तब हृदय निर्मल होने पर चिदानन्द परमात्मा का प्रकाश हृदय पर क्यों नहीं पड़ेगा? परमात्मा के प्रकाश को अन्तःकरण में प्रतिबिम्बित करना ही प्रार्थना का साध्य है। इस साध्य के लिए आवश्यक बल्कि अनिवार्य है — हृदय की निर्मलता। हृदय निर्मल न होगा तो प्रार्थना अपना साध्य कैसे साधन कर सकेगी?

ईश्वरप्रेम और प्रार्थना

प्रार्थना जीवन और प्राण का आधार है। प्रार्थना ही वह अनुपम साधन है जिसके द्वारा प्राणी आनन्दधाम में स्वच्छन्द विचरण कर सकता है। जो प्रार्थना प्राणरूप बन जाती है वह भले ही सीधी-सादी भाषा में कही गई हो ग्राम्य भाषा द्वारा की जाती हो या प्राकृत-संस्कृत भाषा में की जाती हो प्रार्थना करने वाले को चाहे सगीत से परिचय हो या न हो उमक स्वर में लालित्य हो अथवा न हो वह प्रार्थना सदैव कल्याणकारिणी होगी।

प्रार्थना का सबंध भाषा से या जिह्वा से नहीं है। जिह्वासपर्शी भाषा तो शुक भी बोल लेता है। मगर वह भाषा केवल प्रदर्शन की वस्तु है। निर्मल अन्तःकरण में भगवान के प्रति उत्कृष्ट प्रीतिभाव जब प्रबल हो उठता है तब स्वयमेव जिह्वा स्तवन की भाषा का उच्चारण करना लगती है। अन्तःकरण में उच्चारण में हृदय का रस मिला होता है। ऐसा स्तवन ही फलदायी होता है। प्रार्थना के विषय में जो प्रवचन किया जाता है उसका एकमात्र प्रयोजन है

यही है कि सर्वसाधारण के हृदय में प्रार्थना के प्रति प्रीति का भाव उत्पन्न हो जाय — प्रार्थना में अन्तःकरण का रस मिल जाय।

आत्मा के आवरणों का क्षय करके ईश्वर बनने का यह सीधा रास्ता है। परमात्मा का साक्षात्कार करने के अनेक उपाय बताये हैं, लेकिन सबसे सरल मार्ग यही है कि आत्मा में परमात्मा के प्रति परिपूर्ण प्रेम जाग्रत हो जाय। यह प्रेम ऐसा होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का ध्यान खण्डित न होने पावे।

आत्मकल्याण के लिए गहन तत्त्वों का विचार भले ही किया जाय, पर ऐसा करना सबके लिए सम्भव नहीं है। तो क्या आत्मकल्याण का रास्ता सर्वसाधारण के लिए खुला नहीं है? अवश्य खुला है। सर्वसाधारण के लिए आत्मकल्याण का सरल मार्ग परमात्मा की प्रार्थना करना है। प्रार्थना की इस महिमा से आकृष्ट होकर अनेक वर्षों से मुझे प्रार्थना करने की लगन लगी है। परमात्मा की प्रार्थना में मुझे अपूर्व आनन्द और अखण्ड शांति का शीतल एवं पवित्र झरना बहता जान पड़ता है।

प्रभु का स्मरण

परमात्मा के नाम का स्मरण पाप के फल से बचने के लिए करना चाहिए या पाप से बचने के लिए अथवा फल भोगने में धैर्य—प्राप्ति के लिए?

कडाण कम्माण ण मोक्ख अत्थि

कृत कर्मों से उनका फल भोगे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता। अतएव फल से बचने की कामना करना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त कर्म करके उसके फल से बचने की कामना करना एक प्रकार की दीनता और कायरता है अतएव नवीन कर्मों से बचने के लिए और पूर्वकृत कर्मों का समभाव के साथ फल भोगने की क्षमता प्राप्त करने के लिए ही भगवान् का स्मरण करना चाहिए।

वास्तव में जो जीव सम्यग्दृष्टि होते हैं, वे परमात्मा के नाम का आश्रय लेकर दुःख से बचने की इच्छा नहीं करते किन्तु यह चाहते हैं कि हे प्रभो! हम अपने पाप का फल भोगते समय व्याकुल न हो और हमें घबराहट न हो और धैर्य के साथ पाप का फल भोगे।

इस प्रकार कष्टों को सहन करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए परमात्मा का नाम स्मरण करोगे तो पाप का फल भोगने के पश्चात् पापमुक्त हो सकोगे और आत्मकल्याण साध सकोगे।

परमात्मा पर प्रतीति लाओ। भगवान की भक्ति में प्रेम रखो और उनकी प्रार्थना करके उन्हें अपने हृदय में स्थापित करो। अगर तुमने मेरी इस बात पर ध्यान दिया, अगर तुमने अपना हृदय भगवान का मंदिर बना लिया तो शीघ्र ही एक दिव्य ज्योति तुम्हारे अन्तःकरण में उद्भूत होगी। उस ज्योति के सामने मैं तुच्छ हूँ। यही नहीं, वरन् मैं भी उसी ज्योति का उपासक हूँ। तुम भी उसी ज्योति की उपासना करो।

एक लक्ष्य पर पहुँचने के साधन या मार्ग अनेक होते हैं पर सर्वसाधारण के लिए जो मार्ग अधिक सुविधाजनक हो वही उत्तम मार्ग है। आत्मशोधन के सबंध में भी यही बात है। आत्मशोधन के अनेक मार्गों में से भक्ति मार्ग पर प्रत्येक व्यक्ति चल सकता है। इस मार्ग पर जाने में क्या बालक, क्या वृद्ध, क्या अशक्त, क्या स्त्री, क्या पुरुष किसी को कोई प्रतिबन्ध नहीं है। प्रत्येक प्राणी भक्ति के मार्ग पर चल सकता है और आत्मकल्याण की प्राप्ति कर सकता है।

प्रभु के प्रति

मार्मिक अम्यर्थना

हे प्रभो! मैं ऊर्ध्वगति होना चाहता हूँ, प्रगति के महान् और अन्तिम लक्ष्य की दिशा में निरन्तर प्रयाण करने की कामना करता हूँ। मुझे वह शक्ति दीजिये जिससे अधोगामी न बनूँ। विश्व के प्रलोभन मुझे किंचित् भी आकृष्ट न कर सकें। भगवान्! अगर आप मेरे कवच बन जाए, तो मैं कितना भाग्यशाली होऊँगा?

हे प्रभो! मेरे भीतर एक बड़ी दुर्बलता है। मैं आपकी शक्ति को जानते हुए भी आपकी गोद में रहते हुए भी पाप पर विश्वास करके कभी-कभी पाप की गोद में चला जाता हूँ। भगवन् मैं तुझ से धन-सम्पत्ति की याचना नहीं करता। मेरी एकमात्र यही याचना है कि मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा, अन्यत्र न जाकर केवल तेरे ऊपर ही केन्द्रित रहे। मैं तेरी ही आशा करूँ। अपनी श्रद्धा से कभी विचलित न होऊँ। तू दयालु है तू नीतिमान् है। मैं तुझ से दुनियादारी की कोई चीज नहीं चाहता। अगर मैं ऐसी चीज चाहूँ तो समझना चाहिए मैं तुझे पहिचान ही नहीं पाया हूँ। प्रभो! इतना वरदान दे कि कठिन कर्म के आ जाने से जीवात्मा जहा थक जाय उस समय तू मेरी सहायता करना।

रावण द्वारा हरण करने पर सीता के ऊपर कठिन कर्म आ पड़ा था। सुदर्शन सेट पर भी वैसा ही विकट समय आ पड़ा था। युवती रानी, युवक सेठ और ऊपर से राज्य का प्रलोभन।

ऐसे अवसरो पर सहायता करने के लिए मैं तुझ से प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार के प्रसंग उपस्थित होने पर मेरा मन मलीन न होने पाये। प्रभो! ऐसे मोके आने पर तू मेरे ऊपर ऐसी ही दृष्टि रखना जैसी कछुई अपने अड़ो का पोषण करने के लिए उन पर रखती है। मुझे पाप से बचाना।

हे प्रभो! मेरे पाप का प्रायश्चित्त इस तरह होगा कि मैं तेरे मार्ग में यदि फूल न बिखेर सकूंगा तो काटे भी नहीं बिखेरूंगा। यही नहीं तेरे मार्ग में बिखरे हुए काटे बीनूंगा, भले ही वे काटे किसी के ही बिखरे हुए क्यों न हों?

हे प्रभो! मैं तेरी शरण में आया हू। मेरे अपराधों की तरफ मत देखो। मुझे अपना—सा बना लो। मैं अपने अपराधों का विचार करू तो तुम्हारे प्रति ऐसी प्रार्थना करने का साहस ही नहीं कर सकता। पर तुम्हारा अधमोद्धारक विरुद्ध सुनकर मुझे आश्वासन मिला है और अपना सरीखा बना लेने की प्रार्थना की है।

हे प्रभो! तेरा सहारा लेकर बड़े से बड़े पापी भी तिर गये हैं ऐसा मैंने आगम द्वारा सुना है। आगम को प्रमाण मानकर मैं ऐसी प्रार्थना करता हू— प्रभो! शरणागत की रक्षा कर। शरणागत की रक्षा करने से ही तेरे विरुद्ध की रक्षा होगी।

हे प्रभो! मैं भागकर तेरे चरण—शरण में आया हू। इन विकार—विषधरों से मुझे बचा। मेरी रक्षा कर। विकार रूप विष उतार कर मेरा उद्धार कर।

हे प्रभो! मुझ में बहुतेरी अपूर्णताएँ हैं। मुझ में असीम अशक्ति है असंख्य दुर्गुण हैं। किन्तु तुम्हारे शरण में आने से अपूर्णता अशक्ति और अवगुण दूर हट जाएंगे, इस विश्वास के साथ ही तेरी शरण में आ पड़ा हू। सूर्य का प्रकाश होने पर अन्धकार नहीं रह सकता। प्रभो, शरणागत की रक्षा कर।

हे परमात्मा! जब तक मुझ में अपूर्णता विद्यमान है तब तक मुझे आपके चरण की नौका का आश्रय मिलना चाहिये। आपकी चरण—नौका का आधार पाकर मैं ससार—सागर से पार पहुँचना चाहता हू।

हे प्रभो! जब दुष्ट अपने दल—बल के साथ मुझे चहु ओर से घेर लें और अपनी तलवार से मेरे टुकड़े—टुकड़े कर डालने को उद्यत हों तब भी मेरी भावना यही बनी रहे कि ये दुष्ट लोग नहीं बरन् परमात्मा की कृपा करणों वाले सहायक मित्र हैं। भगवन्! मेरी यह प्रार्थना बनी रह इससे शिथिलता न आने पावे, तो वह दुष्ट भी मेरे लिये शत्रु का बदले मित्र बन जायेंगे।

अतएव हे प्रभो! मैं ऐसी भावना करता हू कि मेरी प्रार्थना पूर्ण आदर्श होनी चाहिए कि शत्रु भल ही मुझ मारने आये मगर पर अन्त करण में प्राण या विद्वेष का लेश भी जाग्रत न हो। मैं उसे अपना मित्र मान सकूँ।

हे प्रभो! मेरी आशा-अभिलाषा ऐसी है कि तुम्हीं उसे पूर्ण कर सकते हो। तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई उसे पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिये मैंने तुम्हारी शरण ली है। तू ही मेरी आशा पूरी कर सकता है। पुत्र की आशा तो स्त्री भी पूरी कर सकती है। उसके लिए तुम्हारा शरण ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? मैं तुम्हारे प्रति ऐसी ही आशा करता हूँ कि जिसकी पूर्ति किसी और से हो ही नहीं सकती। मैंने तुम्हारा स्वरूप जानकर तुम्हें हृदय में बसाया है और अपने हृदय को तुम्हारा मन्दिर समझने लगा हूँ। पर जब मैंने अपने हृदय की परीक्षा की तो अत्यधिक निराशा हुई है। मैंने देखा कि मेरे हृदय में अनेक चोर घुसे हैं। उन्हें निकाल भगाना बहुत कठिन जान पड़ता है क्योंकि वे न तो मेरी प्रार्थना ही मानते हैं न आज्ञा ही मानते हैं।

तम लोम मोह अहकारा, मद कोह मोह रिपु मारा।

अति करहि उपद्रव नाथा, मर्दहि मोहि जान अनाथा।।

हे प्रभो! ये चोर मेरे हृदय पर अधिकार करके घुसे हैं। बहुत-बहुत प्रयत्न करने पर भी ये नहीं निकलते। हे प्रभो! मेरे हृदय की ओर नजर करो, जिससे तुम्हारी नजर पड़ते ही ये चोर भाग जाए।

हे प्रभो! मुझे यह शक्ति प्रदान कर कि अगर मैं सत्य के मार्ग पर होऊँ तो भले ही कोई राजा नाराज होकर मुझे कारागार में बन्द कर दे भले ही मुझ पर कष्टों की वर्षा करे पर मैं अपने पथ से विचलित न होऊँ और उसका उपकार मानूँ। मैं यह समझूँ कि कष्ट देने वाले ने मुझे शांति प्रदान की है मेरा उपकार किया है। मैंने आत्मदशा का जो अनुभव अब तक नहीं किया था उस अमूल्य अनुभव का उसने सुअवसर दिया है।

हे प्रभो! मैं आप से यह प्रार्थना करता हूँ कि किसी उपाय से मेरा मन विषयो से बाहर निकले। विषयो का जाल बहुत भयंकर है। उसमें फँसने वाला अपनी सम्पूर्ण शक्तियों से वंचित हो जाता है। इसलिए हे प्रभो! तू ही मुझे इस जाल से बचा सकता है। मुझ पर दया कर। मुझे बचा। मेरी रक्षा कर।

हे प्रभो! अनन्त शक्ति का धनी यह आत्मा डाकिन, शाकिन भूत पिशाच आदि से भयभीत होकर झूझ-झुंझ भटकता है पर मुझे विश्वास है कि आपसे शरण में आने से कल्पना के ये भूत क्षण भी नहीं टिक सकते। अगर कोई देव भयानक पिशाच का रूप धारण करके हाथ में तलवार लेकर मुझे डराना चाहेगा तो भी मैं डरूँगा नहीं। मैं उसे भी अपना उपकारक समझूँगा और मानूँगा कि वह मेरी परीक्षा ले रहा है। यह तेरे शरण की ही बलिहारी है।

हे प्रभो! अनादिकाल से मैंने अपरिमित दुःख सहन किये हैं। उन दुःखों का कहीं पार नहीं है। इसलिए मुझे दुःख सहने का अभ्यास-सा हो गया है। अब मुझे अपनी चिन्ता इतनी अधिक नहीं है। मगर तुम्हारे विरुद्ध की चिन्ता अवश्य है। तुम दीनदयाल, पतितपावन और जगदबन्धु आदि कहलाते हो। मेरे कष्ट भुगतने से कहीं तुम्हारी इस विरुद्धावली को धक्का न लगे। अतएव हे नाथ! मेरे दुःखों का अन्त करो। तुम्हारा तनिक-सा कृपा-कटाक्ष ही मेरे दुःखों का नाश करने के लिए पर्याप्त है।

हे प्रभो! यदि तेरा तेज मेरे हृदय पर प्रतिबिम्बित हो जाय तो मैं अनन्त शक्तिशाली बन सकता हूँ और मेरी समस्त सासारिक वासना शांत हो सकती है। अतः हे भगवन्! अपने अनन्त तेज की कुछ किरणें इधर फेंक दो जिससे मोह-ममता के तिमिर से आवृत मेरा अन्तःकरण निर्मल हो जाए।

हे प्रभो! तीन लोक के समस्त पदार्थों में मुझे तू ही प्यारा लगता है। तू मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ससार में सबसे सन्निकट वस्तु प्राण है। इसलिये प्राण के समान कोई दूसरी वस्तु प्रिय नहीं है। भले ही किसी को कोई वस्तु बहुत प्यारी लगती हो, पर प्राण उससे भी अधिक प्यारे होते हैं। हे प्रभो! तू मेरे लिए प्राणों का भी प्राण है, इसलिये प्राणों से भी अधिक प्रिय है।

हे प्रभो! मुझ में समुद्र जितने पाप भरे हुए हैं मेरे इन पापों में से एक बूद के बराबर पाप भी अगर कोई प्रकट कर देता है तो मैं उससे द्वेष करता हूँ-झगड़ता हूँ, इसके विपरीत दूसरे के सुमेरु समान गुणों को मैं रज-कण के बराबर मानता हूँ। मैं उनकी निंदा करने से भी बाज नहीं आता। प्रभो! ऐसा मैं पापी हूँ। ऐसी दशा में तेरी प्रार्थना करने का अधिकार मुझे है?

हे प्रभो! तेरा रूप तेरी सत्ता और तेरी शक्ति अनन्त है। तेरे अनन्त सामर्थ्य का वर्णन करना मेरे लिए असम्भव है। परन्तु मुझे जा साधन प्राप्त हैं उनका सबका उपयोग करके मैं अपना कर्तव्यपालन करना चाहता हूँ। हे अनन्त गुणों के धाम! तेरी महिमा का वर्णन करना सम्भव नहीं है अतएव मैं तुझे भक्तिपूर्वक नमस्कार करके ही सतोष मानता हूँ।

हे प्रभो! मैं काम के अधीन होकर ससार में भ्रमण करता हूँ। मेरा स्वरूप से तेरे जैसा होता हुआ भी भिखारी बन रहा हूँ। यह मेरी भूल है। हे प्रभो! यह भूल दूर हो जाय वस यही तर प्रति मेरी अभ्युत्थान है।

हे प्रभो! मैं ससार—सागर में डूब रहा हू। तू मेरा हाथ पकड़ कर बाहर निकाल। तेरे सिवाय ससार—सागर से बाहर निकालने वाला कौन है? तू ही एकमात्र सहारा है। देव! इसलिये तेरी ही शरण में आया हू।

हे प्रभो! ससार की कामना मेरा हाथ पकड़ कर मुझे अपनी ओर खेच रही है। इस कामना से बचने के लिए तेरे शरण में आना ही एकमात्र उपाय है। प्रभो! अगर तू मुझे अपने शरण में लेकर मेरी बाह पकड़ ले तो सासारिक कामना तुझसे डरकर मेरा पल्ला छोड़ देगी। इसलिये इस कामना के फन्दे से छुड़ाने के लिए मेरी बाह पकड़। मुझे अपने शरण में ले।

धर्म—विचार

आज कुछ लोगो को धर्म अनावश्यक एव भाररूप प्रतीत होने लगा है। किन्तु यह निस्सदेह कहा जा सकता है कि उन्होंने धर्म के ठीक-ठीक स्वरूप को समझा नहीं है। वास्तव में धर्म के बिना जीवन भी नहीं टिक सकता। आज के युवक सुधार करना चाहते हैं, पर धर्म की सहायता के बिना सुधार होना संभव नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में धर्म की आवश्यकता है।

आज धर्म को भाररूप मानने का एक कारण यह भी है कि लोग धर्म का फल रुपये की भांति तत्काल और प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। वे यह दलील देते हैं कि धर्म का फल यदि परलोक में मिलता है तो उससे हमें क्या लाभ? यहाँ जैसे एक रुपये का सवा रुपया किया जा सकता है और उससे आनन्दोपभोग किया जा सकता है, इसी प्रकार का लाभ यदि धर्म से भी मिले तो उसे लाभ कहना चाहिये, अन्यथा वह निरा भार ही है। इस प्रकार धर्म को लोग भारस्वरूप समझते हैं किन्तु यह विचारने का कष्ट नहीं उठाते कि जीवों में धर्म का उपक्रम किए बिना तो मनुष्य का जीवन ही संस्कारहीन बन जायेगा। किसी मनुष्य से शरीर पर कपास लपेटने के लिए कहा जाय तो वह उसे स्वीकार नहीं करेगा किन्तु उसी कपास से रुई ओट कर सूत बनाकर कपड़ा बना दिया जाय और उसे सुन्दर रूप में सिला दिया जाय तो वही कपास शरीर पर धारण किया जा सकता है। इसी प्रकार बालक का जन्म होने पर संस्कार—उपक्रम न किया जाय तो उसका जीवन कच्चे कपास की तरह असंस्कारी ही बना रहेगा। ज्ञानीजन कहते हैं कि राग के समान कोई जुल्मी नहीं है। कितनेक लोग माता—पिता कहलाकर फूले नहीं समाने किन्तु राग के वश होकर अपने बालक को ऐसे संस्कारहीन कर देते हैं कि भाग चलकर वे ही बालक भारस्वरूप जान पड़ते हैं। कच्चे कपास की तो थोड़ी बहुत कीमत उपजती है किन्तु संस्कारहीन सतान की समस्त कीमत खो जाती है।

भी नहीं पूछता। इस प्रकार धर्म का उपक्रम किए बिना जीवन का सुधार नहीं हो सकता। धर्म मानव-जीवन का सार है।

धर्म के नाम पर

जहा धर्म के नाम पर खून-खराबी हो वहा यही समझना चाहिए कि धर्म के नाम पर दोग प्रचलित है। सच्चा धर्म अहिंसा और सत्य आदि हैं। अहिंसा के कारण कहीं खून-खच्चर नहीं हो सकता। इसके पालन में भी कहीं किसी का मतभेद नहीं है। सच तो यही है कि लोगो के हृदय विकार से भरे हुए हैं और जब उन्हें कोई दूसरा आधार नहीं मिलता तब वे धर्म के नाम पर सिर-फुटौवल मचाने लगते हैं। वास्तव में कोई भी धर्म परस्पर लडने-झगडने या दूसरे को दुःख देने की आज्ञा नहीं देता। ऐसा होते हुए भी दूसरो को दुःख देना धर्म सबधी अज्ञानता को प्रकट करना है। इस प्रकार बुद्धि में विचित्रता को मिटाने के लिए परमात्मा की शरण में आओ। भगवान सुबुद्धिनाथ की शरण में जाने पर बुद्धि की यह विचित्रता नष्ट हो जायेगी।

धर्म एक ध्येय

धर्म के सबध में अनेक महात्माओ ने धर्मग्रन्थो द्वारा अपना-अपना मन्तव्य प्रकट किया है। यही नहीं जगत् में जो-जो महान पुरुष हो गये हैं, उन्होने भी धर्म का ही उपदेश दिया है और धर्म का ही समर्थन किया है। ये लोकोत्तर पुरुष धर्म के कारण ही लोकोत्तर पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हैं।

इस अवसर्पिणी काल में उत्पन्न हुए तीर्थकरो को हम लोग इसलिए पूजते हैं कि उन्होने धर्मजागृति की थी। धर्म का पथ निष्कटक बनाने के लिये उन्होने अपना मूल्यमय जीवन समर्पित कर दिया था। धर्मजागृति के लिये ही उन्होने राजपाट और कुटुम्ब-परिवार का त्याग किया था। धर्मजागृति के लिये ही उन्होने परीषह-उपसर्ग सहें थे और काम-शत्रु पर विजय प्राप्त की थी। तात्पर्य यह है कि जगत् के इतिहास में जितने लोकोत्तर महापुरुष हो गये हैं उन्होने धर्मस्थापना धर्मप्रचार एवं धर्मजागृति के लिये ही अपना जीवन उत्सर्ग किया है।

धर्मश्रद्धा का कारण

जब मिथ्यात्व का अन्त होता है तभी दर्शन की आराधना हो सकती है। मिथ्यात्व की मौजूदगी में सम्यग्दर्शन की आराधना असंभव है। रोगी को रोग की मौजूदगी में दिया हुआ पौष्टिक भोजन भी लाभदायक सिद्ध नहीं होता। यही तही प्रत्युत अपथ्य होने के कारण अहितकर होता है। अतएव भोजन को पथ्य एवं हितकर बनाने के लिये सर्वप्रथम शरीर में से रोग का

हटाना आवश्यक है। इसी प्रकार जब आत्मा में मिथ्यात्व रूपी रोग विद्यमान है तब तक दर्शन की आराधना शक्य नहीं है। जब मिथ्यात्व का कारण मिट जायेगा तभी सम्यग्दर्शन की आराधना हो सकेगी। मिथ्यात्व को हटाना और सम्यग्दर्शन की आराधना करना अपने हाथ की बात है। अनन्तानुबन्धी क्रोध मान, माया तथा लोभ न रहने से मिथ्यात्व भी नहीं रह सकता। इस प्रकार इस कषाय को दूर करने से मिथ्यात्व दूर हो जायेगा। विशुद्ध दर्शन की आराधना करने वाले को शक्र भी धर्म से विचलित नहीं कर सकता। यही नहीं जैसे अग्नि में घी की आहुति देने से अग्नि अधिकाधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार धर्मश्रद्धा से विचलित करने के लिए किये गये समस्त प्रयत्न धर्मदृढता के कारण बन जाते हैं।

धर्म पर दृढता

सच्चा धर्म—श्रद्धालु पुरुष किस प्रकार धर्म पर दृढ रहता है यह जानना हो तो कामदेव श्रावक का चरित्र देखो। कामदेव श्रावक पर पिशाच रूपधारी देव कुपित हुआ। उसने कामदेव को बहुत-से कटुक वचन कहे। पिशाच ने कहा — हे अप्रार्थितप्रार्थी! तू अपना धर्म त्याग, अन्यथा अभी तुझे तलवार के घाट उतार दूंगा। यह सुनकर कामदेव सोचने लगा — पिशाच मुझे अप्रार्थितप्रार्थी अर्थात् अनिष्ट को इष्ट मानने वाला कहकर सम्बोधित करता है, सो वह अपनी समझ के अनुसार ठीक कह रहा है। यह पिशाच है। धर्म इसे अनिष्ट जान पड़ता है, इसलिए वह ऐसा कहता है। पर मैं धर्म को इच्छनीय, आदरणीय और अनुकरणीय मानता हूँ। मुझे क्यों बुरा मानना चाहिए? धर्म इसे अवाछनीय प्रतीत होता है इसी कारण इसने ऐसा भयकर रूप बनाया है। धर्म के अभाव में इसकी दशा कितनी दयनीय है?

कामदेव श्रावक अठारह करोड़ स्वर्ण—मोहरो का और अस्सी हजार गायों का स्वामी था। फिर भी उसमें ऐसी दृढता एवं सहनशीलता थी। कामदेव अपनी दृढता के कारण पिशाच से जरा भी भयभीत न हुआ। आखिर उसने पिशाच को भी देव रूप बनाकर छोड़ा।

जब तुम्हारे अन्तःकारण में ऐसी दृढता उत्पन्न हो तो समझना कि अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लाभ का तुमने नाश कर दिया है और धर्म का सवेग तुम्हारे भीतर जीते-जागते विद्यमान हैं। तुम्हें जीवन में धर्म को पूर्ण रूप देने का अवसर मिला है ता उसे सफल कर डालो। कल्याण करने का यही अपूर्व अवसर है।

धर्मज्ञान की न्यूनता

आज धर्ममार्ग में ज्ञान की न्यूनता देखी जाती है। तुम्हारे बालक श्रावककुल में जन्मे और उन्होंने व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया, परन्तु धार्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया अर्थात् जीव-अजीव का भेद भी नहीं समझा, तो ज्ञान सबधी यह कितनी बड़ी कमी है? अगर तुम प्रयत्न करो तो उनका व्यावहारिक ज्ञान ही आध्यात्मिक ज्ञान में परिणत हो सकता है।

कोरे व्यावहारिक ज्ञान से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आत्मा के कल्याण के लिए आध्यात्मिक ज्ञान अपेक्षित है। अतएव अगर तुम अपने बालको को शांति पहुँचाना चाहते हो तो, उनके भावी जीवन को शांति, सुखी सतोषमय और समग्र बनाना चाहते हो तो उनके लिए यथोचित अध्यात्मज्ञान का आयोजन करो। आध्यात्मिक ज्ञान से ही आत्मा अपना कल्याण-साधन कर सकता है, किया है और कर सकेगा। अतएव अपने बालको के लिये धार्मिक ज्ञान की व्यवस्था करना माता-पिता का परम कर्तव्य है। धार्मिक ज्ञान जीवन की अनिवार्य खुराक बनना चाहिए।

वीरो का धर्म

आज आपको चाहे यह कल्पना न आती हो मगर सत्य यही है कि यह धर्म वीर क्षत्रियों का है। यह कायरो का धर्म नहीं है। वीर क्षत्रिय मस्तक न झुकाने के लिये बड़े-बड़े संग्राम कर बैठे हैं। उनकी तलवारे म्यान में से बाहर निकल आती हैं। मस्तक न झुकाने के लिये महाराणा प्रताप अठारह वर्ष तक राजधानी छोड़ जंगल-जंगल घूमते फिरे। उनकी महारानी पद्मावती को सामा का आटा तैयार करने के लिये अपने हाथ से चक्की चलानी पड़ी।

धर्म वीरता से निभता है। हमारे पूर्वज इस धर्म को मानते आये हैं या वंश-परम्परा से वन्दना-नमस्कार करते आये हैं इसलिये हमें भी वन्दना नमस्कार करना पड़ेगा इस प्रकार की लाचारी से अगर आप धर्म को मानते हैं तो इस भावना को मैं निर्बल भावना कहूँगा। निर्बल भावना एक प्रकार की दीनता है लाचारी है और अशक्ति का चिह्न है। निर्बल भावना वाला पुरुष धर्म का पालन नहीं कर सकता। धर्म हृदय के प्रेम से पाला जाता है। सच्चा धर्म दरी है जो अन्तरतम से उद्भूत होता है। जिस बाह्य क्रिया के साथ मन का खेल नहीं है जो सिर्फ परम्परा का पालन करने के लिये की जाती है या प्रतिष्ठा के मोह से की जाती है वह ठीक फल नहीं दे सकती।

अत्याचार सहना कायरता नहीं

तुम कह सकते हो — चुपचाप गालिया सहन कर लेना और मारने वाले अत्याचारी के सामने भोली-भाली गौ बन जाना, उसका मुकाबिला न करना, एक प्रकार की कायरता है। क्या हमें कायर बन जाना चाहिए? कायर बन जाने से तो अत्याचारी का हौसला बढेगा और जगत में अत्याचार का नगा नाच होने लगेगा। इस प्रकार परोक्ष रूप से हम चुप्पी साधकर अत्याचार की उत्तेजना में सहायक हो जाएंगे।

यह कथन वास्तव में भूल भरा है। सहिष्णुता कायरता का चिह्न नहीं वरन् वीरता का फल है। उत्तेजना का प्रसंग उपस्थित होने पर अन्तःकरण की निर्बल वृत्तियों पर विजय प्राप्त करके स्वाभाविक शांति को सुरक्षित रख सकना साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। अपने ऊपर सयम का अकुशल रखना विजेताओं का धर्म है। बाढ़ आने पर नदी के प्रवाह में सभी बह सकते हैं पर अचल-अटल रहने वाले बिरले ही होंगे। इसी प्रकार उत्तेजना की आग में जल मरने वाले ससार में बहुत हैं और उस आग पर शांति का शीतल नीर छिड़कने वाले इने-गिने ही निकलेगे। ये इने-गिने सत्त्वशाली पुरुष ही जगत के पथ-प्रदर्शक होते हैं। इन्हीं पुरुषों के सहारे ससार को स्वर्ग बनाने वाले सद्गुण टिके हैं।

यह कहना कि चुपचाप अत्याचार सहने से अत्याचारी को उत्तेजना मिलती है और अत्याचार बढते हैं— सर्वथा विपरीत धारणा है। अत्याचार से अत्याचार का सामना करने से अत्याचारों की परम्परा चल पडती है। जैसे रुधिर की शुद्धि रुधिर से नहीं हो सकती उसी प्रकार अत्याचार से अत्याचार का शमन नहीं हो सकता। आग को ईंधन न मिले तो वह जल्दी बुझ सकती है। इसी प्रकार अत्याचार को अत्याचार का ईंधन न मिलने से वह शांत हो जाता है।

साम्प्रदायिक भेदभाव

लोगों में साम्प्रदायिक भेदभाव इतना अधिक घुसा हुआ है कि उमा कदागृह का रूप धारण कर लिया है। इससे भक्ति का द्वास हो रहा है। बहुत-से लोग सम्प्रदाय या पन्थ के नाम पर लडकर खूत-खराबी कर रहे हैं। आनन्द मानते हैं। ससार का कोई भी पन्थ इस प्रकार के आवरण का विना नहीं करता। यही नहीं वरन् एक या दूसरे रूप में सभी पन्थ ईश्वर की स्तुति करते हैं। अगर लोग अपने-अपने सम्प्रदाय की सुगन्धि पर ही ध्यान देते हैं भी उन्हें विदित हो जायगा कि वे अपने सम्प्रदाय की रक्षा के लिए ईश्वर की

दुरभिवेश के वश होकर करते हैं, उससे सम्प्रदाय की रक्षा नहीं होती, किन्तु उसका पतन होता है, उसकी जड़ खोखली बनती है। इस प्रकार वे अपने ही सम्प्रदाय के शत्रु बन जाते हैं। ऐसे लोग अपने पन्थ की प्रतिष्ठा को कलंकित करते हैं।

धर्म के लिए त्याग

प्रत्येक धर्मसेवक का कर्तव्य होता है और उसे यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस धर्म को उसने गले का हार बनाया है, अपने आत्मा का आभूषण समझा है, जिस धर्म से अनन्त सुख और अक्षय शांति प्राप्त होने का उसे विश्वास है, उस धर्म के लिये किसी भी प्रिय से प्रिय वस्तु को न्योछावर करने से वह पीछे न हटे। जो धर्म को विशेष और सर्वाधिक कहता है मगर धर्म के लिये किसी वस्तु का त्याग करने में सकोच करता है, समझना चाहिये कि उसने धर्म का महत्त्व नहीं समझा है।

धर्म प्रचार

कई लोग तलवार से धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। यही क्यों, बल्कि इतिहास से पता चलता है कि ऐसे अनेक प्रयत्न किये भी गये हैं। कोई-कोई लोभ के जाल में फास कर गरीब लोगों को उनका धर्म छुड़ाकर अपने धर्म में दीक्षित करना चाहते हैं। आज भी इस प्रकार के प्रयत्न चालू हैं और बहुत-से भारतीय लोभ के चंगुल में फसकर विधर्मी बनते जा रहे हैं। लेकिन श्रावक कभी भूलकर भी इस प्रकार के कुत्सित प्रयास नहीं करता। वह न तो तलवार के जोर से किसी को अपने धर्म में सम्मिलित करता है, न प्रलोभन देकर ही। वह अधर्मी के प्रति करुणाशील बनकर, वत्सलता द्वारा अपने धर्म को प्रकाशित करता है। वह सेवा, दान, परोपकार आदि प्रशस्त आचरण के द्वारा अपने धर्म का उद्योत करता है।

हिंसा अगर अधर्म है तो हिंसक उपायो से किसी को धार्मिक कैसे बनाया जा सकता है? इसी प्रकार लोभ पाप है तो लोभ में फसाकर दूसरे को धार्मिक नहीं बन पायी बनाया जा सकता है। अतएव श्रावक ऐसे तरीको को व्यवहार में नहीं लाता।

धर्मनिष्ठ

धार्मिक व्यक्ति सदैव अपनी त्रुटियों पर निगाह रखता है और आत्मा में तनिक-सी त्रुटि नजर आने पर यही कहता है कि मैं अधम हूँ। अगर मैंने पहले बुरे काम न किये होते अगर मैंने परमात्मा से पूरी लौ लगाई होती तो इस में कुछ पदार्थों के लिए दुःख की अनुभूति क्यों होती? निस्सार एवं जड़

पदार्थों के लिए क्यों मैं दुःख सहता? उनका वियोग होने पर शोक से सतप्त क्यों होता? इन पदार्थों के चले जाने पर मेरा क्या जाता है? मैं इनके लिए दुःखी क्यों बनूँ? मैं अपने आत्मिक साम्राज्य को भूलकर बाहरी विनश्वर और विपत्तिजनक राज्य की अभिलाषा क्यों करता? मुझ में ये सब निर्बलताएँ विद्यमान हैं। अतएव प्रकट है कि मैं अधम हूँ।

धर्म और धर्मभ्रम

आप धर्म को जीवों का कल्याण करने वाला प्रकट करके उसकी प्रशंसा करते हैं, मगर यदि धर्म का इतिहास देखा जाय तो प्रतीत होगा कि धर्म के कारण जो अत्याचार और जुल्म किये गये हैं, वैसे शायद ही अन्य किसी कारण किये हों। इतिहास स्पष्ट बतलाता है कि धर्म के कारण बड़े से बड़े अत्याचार और घोर से घोर अन्याय किये गये हैं। ऐसी स्थिति में जिस धर्म के कारण ऐसे अन्याय और अत्याचार किये जाते हैं, उस धर्म की जगत् को क्या आवश्यकता है? कितनेक लोग दो कदम आगे बढ़कर इन्हीं युक्तियों के आधार से यहाँ तक कहते नहीं हिचकते कि धर्म और ईश्वर का बहिष्कार कर देना चाहिये। उनका यह भी कथन है कि ससार में यदि ईश्वर और धर्म न होता तो अधिक आनन्द—मगल होता। मगर ईश्वर और धर्म ने तो इतने जुल्म ढाये हैं कि इतिहास के पन्ने के पन्ने रक्त से रंगे हुए हैं। हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, वैष्णव आदि के बीच धर्म के नाम पर बड़े-बड़े युद्ध लड़े गये हैं और खून—खच्चर हुए हैं। धर्म के नाम पर ऐसे-ऐसे अनर्थ हुए सुने जाते हैं कि न पूछिये बात। इंग्लैण्ड में मेरी नाम की एक रानी हो गई है। उसमें धर्म का इतना अभिनिवेश था कि कदाचित् कोई इसाई धर्म के विरुद्ध जीभ खोलता तो वह उसे जिन्दा ही आग में होम देने में भी राकोच नहीं करती थी। औरगजेब ने भी धर्म के नाम पर अमानुषिक अत्याचार किया था। इस प्रकार धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के अत्याचार अन्याय सितम जुल्म किये गये हैं। धर्म के कारण ही रामचन्द्रजी को अयोध्या का राज्य त्याग करके वन में भटकना पड़ा था। धर्म के नाम पर ही सीता की अग्नि परीक्षा की थी। धर्म के कारण ही द्रोपदी को वनवास स्वीकार करना पड़ा था। धर्म की बदौलत ही पाण्डवों को तरह-तरह की तकलीफ झुलनी पड़ी थी। धर्म के कारण ही नल-दमयन्ती का भी असह्य कष्ट सहन करना पड़ा था। इस प्रकार धर्म के कारण सब का कष्ट सहन पड़े हैं।

इस प्रकार धर्म की निन्दा करते हुए लोग कहते हैं कि धर्म तो दुनियाँ को बहुत कष्ट है। कुछ लोग इतने ही सतप्त न मानकर धर्म और ईश्वर के बहिष्कार का बीड़ा बँड जाश के साथ खड़ा रहते हैं।

जो लोग धर्म और ईश्वर को इस प्रकार त्याज्य समझते हैं, उनसे जरा पूछा जाय कि ससार में जो अन्याय, अत्याचार और जुल्म किया गया है उसका वास्तविक कारण क्या है — धर्म, धर्मभ्रम या धर्मान्धता? अगर इस प्रश्न पर शांति के साथ तटस्थभाव से विचार किया जाये तो धर्म और धर्मभ्रम का अन्तर स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। धर्म के नाम पर प्रकट किये जाने वाले भूतकालीन और वर्तमानकालीन अत्याचार और जुल्म धर्मभ्रम या धर्मान्धता के कारण ही हुए और हो रहे हैं। धर्म तो सदा—सर्वदा सर्वतोभद्र ही हैं। जहाँ धर्म है वहाँ अन्याय एवं अत्याचार पास ही नहीं फटक सकते। साथ ही जिस धर्म के नाम पर अन्याय एवं अत्याचार होता है वह धर्म ही नहीं है। वह या तो धर्मभ्रम है या धर्मान्धता है। शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहता है—

दश. 1/1

जीवन में धर्म का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है, यहा तक कि धर्म के बिना जीवन—व्यवहार भी नहीं चल सकता। जो लोग धर्म की आवश्यकता स्वीकार नहीं करते उन्हें भी जीवन में धर्म का आश्रय लेना ही पडता है क्योंकि धर्म का आश्रय लिये बिना जीवन—व्यवहार निभ भी नहीं सकता है। उदाहरणार्थ पाच और पाच दस होते हैं, यह सत्य है और सत्य धर्म है। जिन्हे धर्म आवश्यक मालूम नहीं होता उन्हें यह सत्य भी अस्वीकार करना होगा। मगर क्या इसे स्वीकार किये बिना काम चल सकता है? मान लीजिये, आपको कडाके की भूख लगी है। आपकी माता ने भोजन करने के लिए कहा। आप धर्म—विरोधी होने के कारण कहेंगे — नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। तो कब तक जीवन निभ सकेगा? धर्म के अभाव में एक श्वास लेना भी कठिन है। ऐसा होने पर भी धर्म की निन्दा की जाती है उसका एक कारण है — धर्म के नाम पर उगाई।

बहुत-से लोग धर्म के नाम पर दूसरों को ठगते हैं। इसी कारण धर्मनिन्दकों को धर्म की निन्दा करने का मौका मिलता है। अतएव हम साधु-आर्याओं को सदैव इस बात का खयाल रखना चाहिए कि हमारे किसी भी व्यवहार के कारण धर्म की निन्दा न होने पावे। साधु-साधवियों के साथ ही आप श्रावकों को भी अपने कर्तव्य का विचार करना चाहिए। धार्मिक कहलाते हुए भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पर-धन या पर-नारी का अपहरण करना धर्म की निन्दा कराने के समान है।

अगर आप धर्म की निन्दा नहीं कराना चाहते तो एक ही कार्य ऐसा मत करो जिससे धर्म की निन्दा होती हो। धर्म की निन्दा या प्रशंसा धर्मपालकों के धर्मपालन पर निर्भर करती है। हम और तुम अर्थात् साधु और श्रावक अगर दृढतापूर्वक अपने-अपने धर्म का पालन करें तो धर्मनिंदकों पर भी उनका असर हुए बिना नहीं रह सकता। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब वह भी धर्म का महात्म्य समझेंगे और धर्म की निन्दा करने के बदले प्रशंसा कर लेंगे।

पहले यह दलील दी गई है कि धर्म की बदौलत शिर पर संकट आते हैं। इसका संक्षेप में यही उत्तर दिया जा सकता है कि कष्ट तो धर्म की कसौटी है। हम में वास्तव में धर्म है या नहीं— इस मान की परीक्षा कसौटी पर ही होती है। धर्म के कारण जिन्होंने कष्ट उठाए हैं उनमें पृथ्वी के विषय में दे क्या कहने हैं? कदाचिन् तीसरे में पृथ्वी का नाम आया है। ने तुम्हें अग्नि में प्रवेश करने का निमित्त दिव्य शक्ति का प्रयोग करने का

प्रिय हैं या नहीं? तो सीता इस प्रश्न का क्या उत्तर देती? सीता कहती — रामचन्द्रजी ने मेरी अग्निपरीक्षा करके मेरे धर्म की कसौटी की है। धर्म के प्रताप से मैं अग्नि को शांत करूँ, धर्म की निन्दा दूर करके धर्म की महिमा का विस्तार करूँ— यही तो मेरे धर्म की सच्ची कसौटी है?

कहा जाता है कि धर्म के कारण ही रामचन्द्रजी को राज्य त्याग कर वनवास करना पड़ा था। मगर जिस धर्म के पालन के लिए रामचन्द्रजी को राज्य छोड़ना पड़ा था, वह धर्म उन्हें प्रिय लगा था या अप्रिय? अगर रामचन्द्रजी को धर्म प्रिय लगा था तो दूसरे को राम के नाम पर धर्म की निन्दा करने का क्या अधिकार है।

नल—दमयन्ती और पाण्डवों वगैरह के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। नल—दमयन्ती और पाण्डव आदि, जिन्होंने कष्ट भोगे थे, जब धर्म को बुरा नहीं कहते तो फिर उनका नाम लेकर धर्म की निन्दा करने का किसी गैर को क्या अधिकार है? नल—दमयन्ती और पाण्डव वगैरह कष्टों को जब धर्म की कसौटी समझते थे, तो फिर इन्हीं का नाम लेकर धर्म को बदनाम करना कहा तक उचित है? सत्य तो यह है कि धर्म किसी भी समय निन्दनीय नहीं गिना गया है। धर्म सदा सर्वदा सर्वतोभद्र है। अतएव धर्मभ्रम या धर्मान्धता को आगे लाकर धर्म की निन्दा करना किसी भी प्रकार समुचित नहीं है।

धर्म का सबध सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र के साथ है। जहा इनमें से एक भी नहीं है, वहा धर्मतत्त्व भी नहीं है। जहा यह रत्नत्रय है वही सच्चा धर्म है। धर्मभ्रम या धर्मान्धता तो स्पष्टतः धर्माभास है — अधर्म है। प्रजा को हैरान करना, पर—धन और पर—स्त्री का अपहरण करना तो साफ अधर्म है फिर भले ही वह धर्म के नाम पर ही क्यों न प्रसिद्ध किया जाय।

धर्म तो इस विचार में है कि मैं स्वयं तो असत्य बोलूंगा ही नहीं, अगर कोई दूसरा मुझसे असत्य बोलेगा तो भी मैं असत्य नहीं बोलूंगा। मैं स्वयं तो किसी की चीज का अपहरण करूंगा ही नहीं अगर मेरी वस्तु का कोई अपहरण करेगा तो भी मैं यह विचार तक नहीं करूंगा कि मैं उसकी किसी वस्तु का अपहरण करूँ उसका कुछ बिगाड़ करूँ। मैं किसी पर क्रोध भी नहीं करूंगा। मैं थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं प्रेम से दूंगा। जिसके अन्तःकरण में धर्म का वास होगा वह इस प्रकार का विचार करेगा। जो लोग धर्म के नाम पर थप्पड़ का बदला थप्पड़ से देते हैं अथवा पर—धन और पर—स्त्री के अपहरण की चिन्ता में दिन—रात डूबे रहते हैं वे ही लोग धर्म की निन्दा कराते हैं।

दूसरो की बात जाने दीजिये, सिर्फ आप अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए — आत्मन्! तू धर्म की प्रशंसा करवाती है या निन्दा? अगर आप धर्म की प्रशंसा कराना चाहते हैं तो विचार कीजिए कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? आप भूलकर भी कभी ऐसा व्यवहार मत कीजिए जिससे धर्म की निन्दा हो। इस प्रकार धर्मोदय का विचार करके सद्व्यवहार कीजिए। धर्म पर दृढ़ श्रद्धा रखने का परिणाम यह होता है कि साता वेदनीय कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले सुख के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है और हृदय में यह भावना प्रबल होने लगती है कि मैं अपने सुख के लिए किसी और को दुःख नहीं पहुँचा सकता। मेरा धर्म ही दूसरो को सुख पहुँचाना है इस तरह विचार करके धर्मश्रद्धालु व्यक्ति भोगों से विरक्त रहेगा और दूसरो के सुख के लिए आप कष्ट सहन करेगा।

भर्तृहरि ने कहा है कि दृढधर्मी सत्पुरुष पराये हित के लिए स्वयं कष्ट सहन करते हैं। लोग धर्म-धर्म चिल्लाते हैं मगर धर्म के इस मौखिक उच्चार से धर्म नहीं आ जाता। जीवन में धर्म मूर्तस्वरूप तभी धारण करता है जब अपने सुख का बलिदान करके दूसरो को सुख दिया जाता है और दूसरो को दुःख से बचाने के लिए सातावेदनीय के उदय से प्राप्त होने वाले सुखों का भी परित्याग कर दिया जाता है।

धार्मिक दृष्टि से दूसरो से पैसा लेना अच्छा है या दूसरो को पैसा देना अच्छा है? यद्यपि इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जायेगा कि पैसा देना अच्छा है, लेना नहीं, लेकिन इस उत्तर को व्यवहार में सक्रिय रूप दिया जाता है या नहीं, यह विचारणीय है। व्यवहार में तो हाय पैसा हाय पैसा की ध्वनि ही सर्वत्र सुनाई पड़ती है। फिर भले ही दूसरा का कुछ भी हो — वे चाहे जीय या मरे। जब इस प्रवृत्ति में परिवर्तन किया जाय और दूसरो के सुख में ही सुख मानने की भावना उद्भूत हो और अपने सुख के लिए दूसरा को दुःख देने की भावना बदल जाय, तब समझना चाहिए कि धर्मश्रद्धा का फल हमें प्राप्त हो गया है।

आज तो धर्म के विषय में यही समझा जाता है कि जिनमें अष्टसिद्धि और नवनिधि प्राप्त हो वही धर्म है। अष्टसिद्धि और नवनिधि का मिलना ही धर्म का फल है। किन्तु शास्त्रकार जो बात बतलाते हैं वह हमारे विपरीत है। शास्त्रकारों का कथन यह है कि धर्मश्रद्धा का फल सातावेदनीय के उदय से प्राप्त होने वाला सुख से विरक्त होना है।

अब आपको यह सोचना है कि आपको किस भावना से धर्म पर श्रद्धा रखना है? अगर आपको अपना ही सुख — सासारिक सुख चाहिए तो यह दुनिया में चला आ रहा है मगर इस चाह में धर्मश्रद्धा नहीं है। अगर आप धर्मश्रद्धा उत्पन्न करना चाहते हैं और धर्म का वास्तविक स्वरूप जानना चाहते हैं तो आपको सदैव यह उच्च भावना रखनी होगी कि मैं दूसरों को सुख देने में ही पयत्नशील रहूँ। इस प्रकार की उच्च भावना टिकाये रखिये और इस भावना को मूर्तस्वरूप देने के लिए सातावेदनीय के उदय से प्राप्त सुखों के प्रति उदासीन रहिए। अगर यह भावना आपको प्रिय लगती है तो उसे जीवन में व्यवहृत करने के लिए प्रभु के प्रति यह प्रार्थना करो —

दयामय! ऐसी मति हो जाय।

भूले-मटके उलटी मति के, जो है जन समुदाय,

उन्हे सुझाऊ सच्चा सत्पथ, निज सर्वस्व लगाय ॥ दया. ॥

अर्थात् हे प्रभो! मेरी बुद्धि ऐसी निर्मल हो जाय कि मेरे हृदय में घृणा या तिरस्कार उत्पन्न न हो वरन् ऐसा मैत्रीभाव पैदा हो कि अपना सर्वस्व लगाकर भी उसे सन्मार्ग पर लाऊँ और उसका कल्याण करूँ। दूसरे को सुधारने के लिए अपना सर्वस्व होम देने वाले सत्पुरुषों के ज्वलन्त उदाहरण शास्त्र के पन्नों में लिखे हुए हैं।

अर्जुन माली महापापी और अधम था, लेकिन सुदर्शन सेठ ने उसका सुधार किया। शास्त्र में इस बात का कोई उल्लेख नहीं मिलता कि सुदर्शन सेठ ने अपना कल्याण किस प्रकार और किस समय किया, लेकिन अर्जुन माली के विषय का उल्लेख शास्त्र में अवश्य पाया जाता है। उसने उसी भव में अपनी आत्मा का कल्याण साध लिया। सुदर्शन सेठ ने अर्जुन माली के विषय में विचार किया — यह भान भूला हुआ है और इसी कारण दूसरों की हत्या करता है। ऐसे का सुधार करना ही तो मेरा धर्म है। इस प्रकार विचार कर अर्जुन माली को सुधारने के लिए आप ध्यानस्थ अवस्था में बैठ गया। अर्जुन माली जब मुग्ध लेकर मारने आया तो सेठ ने विचार किया — अगर मुझमें सच्ची धर्मनिष्ठा हो तो अर्जुन के प्रति लेशमात्र भी द्वेष उत्पन्न न हो। इस प्रकार की उच्च भावना करके और अपने सर्वस्व का त्याग करके भी अर्जुन माली जैसे अधम का उसने उद्धार किया। हालांकि सुदर्शन का सर्वस्व नष्ट हो गया फिर भी उसने अपनी ओर से तो त्याग कर ही दिया था। जिस सुदर्शन ने अर्जुन माली जैसे का उद्धार किया था उसने गृहस्थ होते हुए भी परमात्मा से यही प्रार्थना की थी कि हे प्रभो! मेरे अन्तःकरण में अर्जुन

के प्रति तनिक भी द्वेष उत्पन्न न हो। इसी सद्भावना के प्रताप से अर्जुन विनाशक के बदले उसका सेवक बन गया। सुदर्शन की सद्भावना ने अर्जुन माली जैसे नर-घातक को भी सबका रक्षक बना दिया। क्या सद्भावना की यह विजय साधारण है?

जो सद्भावना आसुरी प्रकृति को भी दैवी बना सकती है उस सद्भावना को अपने-अपने जीवन में प्रकाशित करो तो आपका कल्याण अवश्य होगा। जहा ऐसी सद्भावना है, वही सच्ची धर्मश्रद्धा है। इस प्रकार सद्भावना धर्मश्रद्धा की कसौटी है। सच्ची धर्मश्रद्धा को अपने जीवन में जिसे प्राप्त करना है उसे दुर्भावना का त्याग कर इसी प्रकार की सद्भावना करनी चाहिए।

धर्म का फल

आज बहुत-से लोग धर्म के फल के सबध में गड़बड़ में पड़े हुए हैं। कुछ लोगो ने समझ रक्खा है कि धर्म का फल इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति अर्थात् सासारिक ऋद्धि-सिद्धि आदि मिलना है। पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति हो, निर्धन को धन प्राप्त हो, इसी प्रकार जिसे जिस वस्तु की अभिलाषा है उसे वह प्राप्त हो जाय तो समझना चाहिए कि धर्म का फल मिल गया। ऐसा होने पर ही धर्मश्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। जैसे भोजन करने से तत्काल भूख मिट जाती है, पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, उसी प्रकार धर्म से भी आवश्यकता की पूर्ति हो तभी धर्म पर श्रद्धा जाग सकती है।

इस प्रकार धर्म से पुत्र-धन आदि की आशा रखने वालो से शास्त्रकार कहते हैं कि तुमने अभी धर्म-तत्त्व समझा ही नहीं है। कुम्हार जब मिट्टी लेकर घड़ा बनाने बैठता है तब वह मिट्टी में से हाथी-घोड़े निकलने की आशा नहीं रखता। जुलाहा सूत लेकर कपड़ा बुनने बैठता है तो सूत में से तावा-पीतल निकलने की आशा नहीं रखता। किराना बड़े परिश्रम से खेती करता है मगर पौधो में से हीरा-मोती निकलने की आकांक्षा वह नहीं रखता। कुम्हार जुलाहा और किसान भी ऐसी भूल नहीं करते तो धर्मात्मा कहेंगे।
वाले लोग धर्म से पुत्र या धन की प्राप्ति की आशा किस प्रकार करते हैं? यह बात तो कुम्हार भी जानता है कारण के अभाव से कार्य की पूर्ति नहीं होती। जो जिसका कारण ही नहीं उससे वह कैसे पैदा होगा? पुत्र या धन जब भात पकाती हैं तो क्या दरतन से पैदा हो जायेंगे? ऐसा न सोचने का कारण यही है कि उन्हें पता है कि कारण ही पैदा करता होगा अन्यथा नहीं। इस प्रकार लोक में कारण के विरुद्ध व्यवहार को

इच्छा नहीं करता तो फिर धर्म के विषय में ही यह भूल क्यों हो रही है? जो धर्म ससार का कारण ही नहीं है उससे सासारिक कार्य होने की इच्छा क्यों की जाती है?

तो फिर धर्मश्रद्धा का वास्तविक फल क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने बतलाया है कि धर्मश्रद्धा का फल ससार के पदार्थों के प्रति अरुचि उत्पन्न होना है। धर्मश्रद्धा उत्पन्न होने पर सासारिक पदार्थों के प्रति रही हुई रुचि हटती चली जाती है, अरुचि उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में ससार के भोग-विलास एवं भोग-विलास के साधन सुखप्रद प्रतीत नहीं होते। लोग धर्मश्रद्धा के फलस्वरूप मोह या विकार की आशा रखते हैं, परन्तु शास्त्र कहता है कि धर्मश्रद्धा का फल सासारिक पदार्थों के प्रति अरुचि जाग्रत होना है। कहा तो सासारिक पदार्थों के प्रति निर्ममत्व और कहा सासारिक पदार्थों की चाह। धर्म से इस प्रकार विपरीत फल की आशा रखना कहा तक उचित है?

यह पहले ही कहा जा चुका है कि आजकल धर्म की जो अवहेलना हो रही है, उसका एक कारण धर्म के स्वरूप को न समझना है। लोगो को यह भी पता नहीं कि धर्म किस कार्य का कारण है? धर्म सम्बन्धी इस अज्ञान के कारण ही धर्म से विपरीत फल की आशा की जाती है। जब विपरीत फल मिलता नहीं तो धर्म के प्रति अरुचि पैदा होती है।

हमारे अन्तःकरण में धर्मश्रद्धा है या नहीं इस बात की परीक्षा करने का 'थर्मामीटर' सातावेदनीय के सुखो के प्रति अरुचि उत्पन्न होना है। आप इस 'थर्मामीटर' द्वारा अपनी जाच कीजिये कि वास्तव में आप में धर्मश्रद्धा है या नहीं। अगर आप में धर्मश्रद्धा होगी तो सातावेदनीयजन्य सुखो के प्रति आपको अरुचि अवश्य होगी।

मान लीजिये आप भोजन करने बैठे हैं। थाल परोसा हुआ आपके सामने है। उसी समय आपका कोई विश्वासपात्र मित्र आकर यदि भोजन में विष मिला है इस बात की सूचना देता है तो क्या आपको वह भोजन खाने की रुचि होगी? नहीं। इसी प्रकार सच्ची धर्मश्रद्धा उत्पन्न होने पर सातावेदनीय-जन्य सुखो के प्रति रुचि नहीं हो सकती। इस प्रकार जब सासारिक विषय-भोगो के प्रति विरक्त हो तो समझना चाहिए कि मुझमें धर्मश्रद्धा है।

धर्म और विज्ञान

कहा जा सकता है कि हम तो उसी को धर्म मानते हैं जो हमें अधिक से अधिक सुख प्रदान करे सुखो के प्रति अरुचि उत्पन्न करने वाले को हम

धर्म नहीं, अधर्म समझते हैं। उसे जीवन में किस प्रकार स्थान दिया जा सकता है? आपके कहे धर्म से तो कोई सुख नहीं मिलता। इसके विपरीत विज्ञान द्वारा सभी प्रकार के सुख सुलभ हो जाते हैं। विज्ञान ने मानव-समाज को कितना सुखी बना दिया है? जिस जगह पहुँचने में महीनों लगते थे वहाँ अब कुछ ही घंटों में वायुयान द्वारा पहुँच सकते हैं। अमेरिका का गायन और भाषण घर बैठे-बैठे सुनना क्या शक्य था? लेकिन विज्ञान की कृपा से आज वह सभी के लिए सुलभ हो गया है। जिस सुख और सुविधा की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सुख आज विज्ञान की बदौलत प्राप्त हो रहा है। ग्रामोफोन, टेलीग्राफ, बेतार का तार आदि वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा कितनी सुविधाएँ हो गई हैं? इस प्रकार विज्ञान ने मनुष्य-समाज के कितने दुःख दूर कर दिये हैं? जो विज्ञान हमें इतना सुख पहुँचा रहा है उसे क्यों न माना जाय? कुछ भी सुख न देने वाले बल्कि प्राप्त सुखों के प्रति अरुचि उत्पन्न करने वाले धर्म को मानने की अपेक्षा सब प्रकार की सुख-सुविधाएँ देने वाले विज्ञान को ही उपास्य क्यों न माना जाय?

इस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित होकर बहुत-से लोग धर्म की अपेक्षा विज्ञान को अधिक महत्त्व देते हैं। धर्म वस्तु का स्वभाव है। अतएव जिस वस्तु में जो स्वभाव है उचित कारणकलाप मिलने पर अवश्य ही उराका प्राकट्य होता है। इस दृष्टि से विज्ञान को कौन नहीं मानता? परन्तु जो विज्ञान धर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ और सफल सुखदाता माना जाता है वह वास्तव में ही सुखदायक है या दुःखदायक? इस प्रश्न पर यहाँ विचार करना आवश्यक है। जिस विज्ञान ने जितनी सुख-सामग्री प्रस्तुत की है उसी विज्ञान ने सहारक सामग्री भी उतनी ही उत्पन्न की है। उरा दृष्टि से गम्भीर विचार करने पर पता चलेगा कि विज्ञान की बदौलत सुख की अपेक्षा दुःख की ही वृद्धि हुई है। विज्ञान का जब इतना विकास नहीं हुआ था तब राष्ट्र सुखी था या दुःखी? विज्ञान ने मानव-समाज का रक्षण किया है या भक्षण? शांति प्रदान की है या अशांति? ऊपरी दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञान ने सुख-साधन प्रदान किये हैं मगर विचारणीय तो यह है कि इन सुख-साधनों ने राष्ट्र का सुख पहुँचाया भी है या नहीं बल्कि सुख को बदले दुःख तो नहीं पहुँचाया? साधनानी से विचार करना पर राष्ट्र प्रीति लोग कि विज्ञान न राष्ट्र का दुःख दारिद्र्य और धार अशान्ति की ही प्रतीति है।

कहा जा सकता है? पहले जब कभी युद्ध होता था तो योद्धागण ही तलवारों से आपस में लड़ते थे। लड़ने के उद्देश्य से जो सामने आता, उसी पर तलवार का प्रहार किया जाता था। मगर आज विज्ञान के अनुग्रह से युद्ध में भाग लेने वाले और शांति से घर बैठे हुए लोग भी बमों के शिकार बनाये जाते हैं। बम-गोलों की मार से अबीसीनिया और चीन देश के हजारों, लाखों नागरिकों को जान-माल से हाथ धोना पड़ा है। विज्ञान की बदौलत यहाँ अमानुषिक और रोमाचकारी अत्याचार किये जा रहे हैं और विनाश का ताड़व नृत्य हो रहा है। यह विज्ञान का आविष्कार है? * एक सज्जन ने मुझे बताया था कि एक ग्लास पानी में विशेष प्रकार की वैज्ञानिक क्रिया-विक्रिया करने से ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है जो सम्पूर्ण लन्दन नगरी को थोड़ी ही देर में नष्टप्राय कर सकती है। जिस नगरी में लाखों की आबादी है और जो ससार की सबसे विशाल नगरी कहलाती है उसे कुछ ही देर में नष्ट कर डालने की यह योजना विज्ञान की ही है। यह है विज्ञान की अनुपम देन।

आज जिन पाश्चात्य या पौरात्य देशों में विज्ञान का अधिक प्रचार है वे देश क्या युद्ध के चक्कर में नहीं फसे हैं? आज सारा यूरोप — जर्मनी, इंग्लैण्ड इटली फ्रांस स्पेन आदि देश तथा एशिया — रूसिया जापान आदि देश विज्ञान के बल पर युद्ध करके राज्यलिप्सा को तृप्त करना चाहते हैं। इस कुत्सित लिप्सा के कारण ही मानव-सृष्टि के शीघ्र संहार की शोध आज विज्ञान कर रहा है। इस प्रकार विज्ञान ही मानव-समाज की संस्कृति का विनाश करने के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है।

आज इस प्रकार विज्ञान का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर विज्ञान का सदुपयोग किया जाय तो वह धर्म और संस्कृति की रक्षा करने में अच्छा सहायक बन सकता है। प्रत्येक वस्तु का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है यह एक सामान्य नियम है। किन्तु प्रायः देखा जाता है कि सदुपयोग बहुत कम मात्रा में होता है और दुरुपयोग अधिक मात्रा में। यही कारण है कि प्रत्येक महत्त्वपूर्ण वस्तु से विकास की अपेक्षा विनाश ही अधिक होता है। विज्ञान का अगर सदुपयोग किया जाय तो उससे मानव-समाज का बहुत-कुछ कल्याण-साधन किया जा सकता है। आज तो विज्ञान धर्म और संस्कृति के हास का ही कारण बना हुआ है।

* नोट — इस विचार के पश्चात् विश्वव्यापी महायुद्ध का जो प्रचण्ड ताड़व हुआ उससे विज्ञान के कटु फल खूब साफ मालूम होने लगे हैं। पूज्यश्री का यह विचार तो महायुद्ध के पहले का है।

ससार में धर्म न होता तो दुनिया में कितना भयंकर हत्याकांड मच रहा होता, यह कल्पना भी दुःखदायक प्रतीत होती है। मानव-संस्कृति के होने वाले इस विनाश को केवल धर्म ही रोक सकता है। धर्म के अमोघ अस्त्र अहिंसा द्वारा ही यह हिंसाकांड अटकाया जा सकता है। धर्म के अतिरिक्त एक भी ऐसा साधन दिखाई नहीं देता जो मानव-संस्कृति का सत्यानाश करने के लिए पूरे जोश के साथ बढ़े चले आने वाले विष के वेग को रोक सकता है। जो धर्म आज दुःखरूप और जीवन के लिए अनावश्यक माना जाता है वही धर्म वास्तव में सुखरूप और जीवन के लिए आवश्यक है। साथ ही जो विज्ञान आज सुखरूप और जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है वही विज्ञान वास्तव में दुःखरूप और जीवन के लिए अनावश्यक है। यह सत्य आज संपादक नहीं तो निकट भविष्य में सिद्ध हुए बिना नहीं रहेगा। ❖ आज समझाने से भले ही समझ में न आवे, मगर समय आप ही समझा देगा।

धर्म और विज्ञान पर विवेकपूर्ण दृष्टि के साथ विचार किया जाय तो धर्म की महत्ता समझ में आये बिना नहीं रहेगी। जो लोग निष्पक्ष दृष्टि से देख सकते हैं, और विज्ञान के कटु फलों का विचार कर सकते हैं, उन्हें धर्मो 'मंगल' अर्थात् धर्म मंगलकारी है— यह सत्य समझते देर नहीं लग सकती।

प्राचीनकाल में वायुयान टेलीफोन बेतार का तार आदि वैज्ञानिक साधन नहीं थे। फिर भी प्राचीन काल के लोग अधिक सुखी थे या वैज्ञानिक साधनों वाले इस समय के लोग सुखी हैं? उस समय अधिक शांति थी या इस समय अधिक शांति है? वैज्ञानिक साधन न होने पर भी प्राचीन काल का मनुष्य-समाज अधिक सुख और शांति भोगता था। यह किसके प्रताप से? आज लोग विज्ञान पर ऐसे मुग्ध हो रहे हैं कि धर्म का नाम तक नहीं सुनारें। इसका एकमात्र कारण लोगों की माहावस्था ही है। विज्ञान की उन्नति को देखकर ज्ञानीजन प्रसन्न ही होते हैं। वे सोचते हैं कि पहले अधिकारपूर्वक नहीं

बतलाया जा सकता था कि विज्ञान शांति का सहारक है। कदाचित् बतलाया जाता तो लोगो को इस कथन पर प्रतीति न होती। मगर आज हमे प्रमाणपूर्वक कहने का कारण मिला है कि आजकल विज्ञान का इतना विकास होने पर भी और वैज्ञानिक साधनो की प्रचुरता होने पर भी क्या मानव-जीवन का अस्तित्व और सुख-शांति सुरक्षित है? इस प्रकार आज हम धर्म का महत्त्व प्रमाणित करने मे समर्थ हो सके है और प्रमाण पुरसर कह सकते हैं कि धर्म ही सच्चा मंगल है। धर्म ही अशरण का शरण है। धर्म मे ही मानव-समाज की सुख-शांति सुरक्षित है।

धर्म श्रद्धा का फल

धर्मश्रद्धा उत्पन्न होने से हृदय मे सासारिक पदार्थों के प्रति अरुचि और विरक्ति की उत्पत्ति होती है और विरक्ति उत्पन्न होने से आगार धर्म का त्याग कर अनगार धर्म स्वीकार किया जाता है। विरक्त पुरुष सासारिक बन्धनो का त्याग कर देता है। धर्मश्रद्धा से वैराग्य होगा और वैराग्यवान् पुरुष अनगार बन जायेगा। इस प्रकार धर्मश्रद्धा का फल तो अनगारिता को स्वीकार करना है। लेकिन आजकल तो कुछ लोगो को धर्म का नाम तक नहीं सुहाता। ऐसी स्थिति मे यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि लोगो मे धर्मश्रद्धा है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जिनमे धर्मश्रद्धा होती है उन्हे सासारिक पदार्थों के ऊपर वैराग्य होता है और जिन्हे वैराग्य होता है, वे अनगारिता स्वीकार कर लेते हैं। आपमे से किसी को मिट्टी के बदले सोना मिलता हो तो आप लेते देर लगाएंगे? नहीं। इसी प्रकार जिसके अन्त करण मे धर्मश्रद्धा उत्पन्न होगी और जिसे सासारिक पदार्थों पर विरक्ति हो जायगी वह अनगारिता स्वीकार करने मे विलम्ब नहीं लगाएगा।

धर्मकथा

धर्मकथा से चित्त के विकार दूर होते हैं और चित्त को शांति मिलती है। इस कारण सबसे पहले यह देख लेने की आवश्यकता है कि अपने विकार कौनसे हैं? डाक्टर रोगी को दवा देने से पहले रोग का निदान करता है। जब तक रोग का निदान न किया जाय तब तक दवा कैसे दी जा सकती है? इसी तरह जब तक विकारो का पता न लगा लिया जाय तब तक यह बात कैसे जानी जा सकती है कि धर्मकथा सुनने से विकार दूर हुए हैं या नहीं? इस कारण सर्वप्रथम अपने विकारो को जान लेने की आवश्यकता है। विकारो मे सबसे बड़ा विकार मोह है। मोह अन्य विकारो का बीज है। उसी से दूसरे विकार उत्पन्न होते हैं। फिर भले ही मोह काम का हो या क्रोध का हो लोग

का हो या दूसरे प्रकार का हो। मगर विकारो का राजा मोह ही है। जिसे सुनने से मोह में कमी हो, वही धर्मकथा है और जिसे सुनने से मोह में कमी न हो, बल्कि मोह उल्टा बढ़ जाय, वह धर्मकथा नहीं मोहकथा है।

जीवन की नींव धर्म है। मानव-जीवन यदि मकान के समान है तो धर्म उसकी नींव है। बिना धर्म के मानव-जीवन टिक नहीं सकता। अर्थात् धर्म के अभाव में जीवन मानव-जीवन न रहकर पाशविक जीवन बन जाता है। अतः जीवन को उत्तम, मानवीय जीवन बनाने के लिए धर्म रूपी नींव गहरी और पुख्ता बनाने की आवश्यकता है। धर्म रूपी नींव यदि कच्ची रहेगी तो मानव-जीवन रूपी मकान शका कुतर्क अज्ञान अनाचार और अधर्म आदि के तूफानों से हिल जायेगा और उसका पतन हुए बिना नहीं रहेगा।

राष्ट्रधर्म

जिस कार्य से राष्ट्र सुव्यवस्थित होता है राष्ट्र की उन्नति-प्रगति होती है, मानव-समाज अपने धर्म का ठीक-ठीक पालन करना सीखता है राष्ट्र की सम्पत्ति का संरक्षण होता है सुख-शांति का प्रसार होता है प्रजा सुखी बनती है राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ती है और कोई अत्याचारी परराष्ट्र स्वराष्ट्र के किसी भाग पर अत्याचार नहीं कर सकता वह कार्य राष्ट्रधर्म कहलाता है।

जीवनव्यापी धर्म

आज धर्म-अधर्म का विवेक नष्टप्राय हो रहा है। इसी कारण जनसमाज में ऐसी मिथ्या धारणा घुस गई है कि जितनी देर सामाजिक में वेला जाय, वस उतना ही समय धर्म में व्यतीत करना आवश्यक है। सामाजिक समाप्त की दुकान पर पैर रखा और धर्म भी समाप्त हुआ। दुकान पर तो पाप ही पाप करना होता है। वास्तव में यह धारणा भ्रमपूर्ण है। सामाजिक में वेला जाने मात्र से धर्म नहीं होता। रात-दिन की शुभ-अशुभ प्रवृत्तियों से ही पुण्य-पाप का हिसाब होता है।

मानवधर्म

का हो या दूसरे प्रकार का हो। मगर विकारो का राजा मोह ही है। जिसे सुनने से मोह में कमी हो, वही धर्मकथा है और जिसे सुनने से मोह में कमी न हो बल्कि मोह उल्टा बढ़ जाय, वह धर्मकथा नहीं मोहकथा है।

जीवन की नींव धर्म है। मानव-जीवन यदि मकान के समान है तो धर्म उसकी नींव है। बिना धर्म के मानव-जीवन टिक नहीं सकता। अर्थात् धर्म के अभाव में जीवन मानव-जीवन न रहकर पाशविक जीवन बन जाता है। अतः जीवन को उत्तम, मानवीय जीवन बनाने के लिए धर्म रूपी नींव गहरी और पुख्ता बनाने की आवश्यकता है। धर्म रूपी नींव यदि कच्ची रहेगी तो मानव-जीवन रूपी मकान शका, कुतर्क अज्ञान, अनाचार और अधर्म आदि के तूफानों से हिल जायेगा और उसका पतन हुए बिना नहीं रहेगा।

राष्ट्रधर्म

जिस कार्य से राष्ट्र सुव्यवस्थित होता है राष्ट्र की उन्नति-प्रगति होती है, मानव-समाज अपने धर्म का ठीक-ठीक पालन करना सीखता है राष्ट्र की सम्पत्ति का संरक्षण होता है सुख-शांति का प्रसार होता है प्रजा सुखी बनती है राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ती है और कोई अत्याचारी परराष्ट्र स्वराष्ट्र के किसी भाग पर अत्याचार नहीं कर सकता वह कार्य राष्ट्रधर्म कहलाता है।

जीवनव्यापी धर्म

आज धर्म-अधर्म का विवेक नष्टप्राय हो रहा है। इसी कारण जनसमाज में ऐसी मिथ्या धारणा घुस गई है कि जितनी देर सामायिक में वेला जाय बस उतना ही समय धर्म में व्यतीत करना आवश्यक है। सामायिक समाप्त की दुकान पर पेर रखा और धर्म भी समाप्त हुआ। दुकान पर तो पाप ही पाप करना होता है। वास्तव में यह धारणा भ्रमपूर्ण है। सामायिक में जो जाने मात्र से धर्म नहीं होता। रात-दिन की शुभ-अशुभ प्रवृत्तियाँ ही पुण्य-पाप का हिसाब होता है।

मानवधर्म

और मानव के लिए ही जीवित रहना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म महान् हैं किन्तु मानवधर्म उन सबमें महान् हैं।

जिसके जीवन में, रग-रग में मानवता व्याप जाती है वह मानता और समझता है कि धर्म मात्र मानव के लिए है। मानव को अधिक सस्कारी, अधिक सुन्दर अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए धर्म है। अतएव जहां धर्म का पालन करने में मानव के प्रति अन्याय होता हो वहां धर्म को साधन रूप मानकर उसकी पुनर्योजना करना उचित है।

तमाम धर्म मानवधर्म सीखने के साधन हैं। जो धर्म मानव के प्रति तिरस्कार उत्पन्न करता है, मनुष्य को मनुष्य से जुदा करना सिखलाता है, मानव को तुच्छ समझना सिखलाता है वह धर्म नहीं है। धर्म में ऐसी बातों को स्थान नहीं है।

मनुष्य धर्म का पालन करता है सो इसलिए नहीं कि वह अपने-आप को ऊंचा ठहराने की कोशिश करे, बल्कि इसलिए कि वह वास्तव में ऊंचा बने। धर्मपालन का उद्देश्य वह उत्कृष्ट मनोदशा प्राप्त करना है, जिसमें विश्वबन्धुत्व का भाव मुख्य होता है। 'मित्री में सव्वभूएसु वेर मज्झ ण केणई' अर्थात् समस्त प्राणियों के प्रति मेरा मैत्रीभाव है, किसी के साथ मेरा वैर-विरोध नहीं है। जैसे सच्ची महत्ता सादी होती है उसी प्रकार यह महान् मानवधर्म भी सरल और सादा है। इसे एक ही वाक्य आत्मवत् सर्वभूतेषु में प्रकट किया जा सकता है।

तुम्हारे लिए जो अनिष्ट है वह दूसरे के लिए भी अनिष्ट है। अगर तुम सड़ा पानी नहीं पी सकते तो दूसरा मनुष्य भी उसे पी नहीं सकता। अगर तुम अपनी बीमारी में दूसरों की सहायता चाहते हो तो दूसरा भी यही चाहता है।

अगर मनुष्य इतना सीधा-सादा मानवधर्म समझ ले और अपने समस्त साधन इस धर्म का विकास करने के लिए मान ले तो फिर धर्म सबधी अधिक ज्ञान इसी में से उसे मिल जायेगा। धर्म सबधी विधि-विधान खोजने के लिए उसे इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। मानवधर्म इतना सादा है कि उसे घड़ी-भर में सब सीख सकते हैं फिर भी मानवधर्म में रहने वाली गहनता इतनी उदार और भव्य है कि वह जीवन-भर की शुद्धि की माग करती है। जीवनधर्म का आदर्श दिकारो को जीतना और दिश्वबन्धुता सीखना है।

का हो या दूसरे प्रकार का हो। मगर विकारो का राजा मोह ही है। जिसे सुनने से मोह में कमी हो, वही धर्मकथा है और जिसे सुनने से मोह में कमी न हो बल्कि मोह उल्टा बढ़ जाय, वह धर्मकथा नहीं, मोहकथा है।

जीवन की नींव धर्म है। मानव-जीवन यदि मकान के समान है तो धर्म उसकी नींव है। बिना धर्म के मानव-जीवन टिक नहीं सकता। अर्थात् धर्म के अभाव में जीवन मानव-जीवन न रहकर पाशविक जीवन बन जाता है। अतः जीवन को उत्तम मानवीय जीवन बनाने के लिए धर्म रूपी नींव गहरी और पुरख्ता बनाने की आवश्यकता है। धर्म रूपी नींव यदि कच्ची रहेगी तो मानव-जीवन रूपी मकान शका, कुतर्क अज्ञान अनाचार और अधर्म आदि के तूफानों से हिल जायेगा और उसका पतन हुए बिना नहीं रहेगा।

राष्ट्रधर्म

जिस कार्य से राष्ट्र सुव्यवस्थित होता है राष्ट्र की उन्नति-प्रगति होती है, मानव-समाज अपने धर्म का ठीक-ठीक पालन करना सीखता है राष्ट्र की सम्पत्ति का संरक्षण होता है सुख-शांति का प्रसार होता है प्रजा सुखी बनती है राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ती है और कोई अत्याचारी परराष्ट्र स्वराष्ट्र के किसी भाग पर आत्याचार नहीं कर सकता वह कार्य राष्ट्रधर्म कहलाता है।

जीवनव्यापी धर्म

आज धर्म-अधर्म का विवेक नष्टप्राय हो रहा है। इसी कारण जनसमाज में ऐसी मिथ्या धारणा घुस गई है कि जितनी देर सामाजिक में ठेका जाय बस उतना ही समय धर्म में व्यतीत करना आवश्यक है। सामाजिक समाप्त की दुकान पर पेर रखा ओर धर्म भी समाप्त हुआ। दुकान पर तो पाप ही पाप करना होता है। वास्तव में यह धारणा भ्रमपूर्ण है। सामाजिक में ठेका जाने मात्र से धर्म नहीं होता। रात-दिन की शुभ-अशुभ प्रवृत्तियाँ ही पुण्य-पाप का हिसाब हाता है।

मानवधर्म

जीवनधर्म का मर्म समझाने का अर्थ है आत्मा को पालना। ग्रामधर्म नगरधर्म राष्ट्रधर्म आदि धर्म जीवन के अंग-उपभाग हैं। जहाँ भी समानता का आदर्श जीवन में नहीं उतरना वहाँ तक आत्मा को पालना नहीं होती। और समानता का आदर्श जादू में उतारना केवल स्वार्थी प्रवृत्ति का ही मानवता प्रकट करनी पड़ती है।

और मानव के लिए ही जीवित रहना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म महान् हैं किन्तु मानवधर्म उन सबमें महान् हैं।

जिसके जीवन में, रग-रग में मानवता व्याप जाती है वह मानता और समझता है कि धर्म मात्र मानव के लिए है। मानव को अधिक सस्कारी, अधिक सुन्दर, अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए धर्म है। अतएव जहाँ धर्म का पालन करने में मानव के प्रति अन्याय होता हो, वहाँ धर्म को साधन रूप मानकर उसकी पुनर्योजना करना उचित है।

तमाम धर्म मानवधर्म सीखने के साधन हैं। जो धर्म मानव के प्रति तिरस्कार उत्पन्न करता है, मनुष्य को मनुष्य से जुदा करना सिखलाता है, मानव को तुच्छ समझना सिखलाता है वह धर्म नहीं है। धर्म में ऐसी बातों को स्थान नहीं है।

मनुष्य धर्म का पालन करता है सो इसलिए नहीं कि वह अपने-आप को ऊँचा ठहराने की कोशिश करे, बल्कि इसलिए कि वह वास्तव में ऊँचा बने। धर्मपालन का उद्देश्य वह उत्कृष्ट मनोदशा प्राप्त करना है, जिसमें विश्वबन्धुत्व का भाव मुख्य होता है। 'मिती में सब्बभूएसु वेर मज्झ ण केणई' अर्थात् समस्त प्राणियों के प्रति मेरा मैत्रीभाव है, किसी के साथ मेरा वैर-विरोध नहीं है। जैसे सच्ची महत्ता सादी होती है उसी प्रकार यह महान् मानवधर्म भी सरल और सादा है। इसे एक ही वाक्य आत्मवत् सर्वभूतेषु में प्रकट किया जा सकता है।

तुम्हारे लिए जो अनिष्ट है वह दूसरे के लिए भी अनिष्ट है। अगर तुम सड़ा पानी पी सकते तो दूसरा मनुष्य भी उसे पी नहीं सकता। अगर तुम अपनी बीमारी में दूसरों की सहायता चाहते हो तो दूसरा भी यही चाहता है।

अगर मनुष्य इतना सीधा-सादा मानवधर्म समझ ले और अपने समस्त साधन इस धर्म का विकास करने के लिए मान ले तो फिर धर्म सबधी अधिक ज्ञान इसी में से उसे मिल जायेगा। धर्म सबधी विधि-विधान खोजने के लिए उसे झर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। मानवधर्म इतना सादा है कि उसे घड़ी-भर में सब सीख सकते हैं फिर भी मानवधर्म में रहने वाली गहनता और उदार और भव्य है कि वह जीवन-भर की शुद्धि की माग करती है। जीवनधर्म का आदर्श विकारों को जीतना और विश्वबन्धुता सीखना है।

धर्म की व्यापकता

धर्म सार्व है, सर्वजनहितकारी है। सभी उसकी आराधना करके कल्याण साधन कर सकते हैं। जो धर्म कुछ व्यक्तियों के काम आवे, वह अपूर्ण है, सकीर्ण है। प्रकृति की समस्त वस्तुओं पर समस्त प्राणियों का अधिकार है।

धर्म भी प्राकृतिक है। वस्तु का स्वभाव है। 'पयइसहावो धम्मो। ऐसी स्थिति में धर्म में भेदभाव की गुजाइश कहा?

पांच व्रत

अहिंसा

अहिंसा एक सात्त्विक धर्म है। इसके पालने वालों को तीन श्रेणियों में बाटा गया है — सात्त्विक वृत्ति वाले, राजस वृत्ति वाले और तामस वृत्ति वाले। अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन, वीतराग पुरुष ही कर सकते हैं। इसके अलावा जो सात्त्विक वृत्ति वाले मुनिगण हैं, वे भी सम्पूर्ण हिंसा के त्यागी हैं। जो राजस वृत्ति वाले अहिंसा के पालक हैं वे जानबूझ कर तो हिंसा नहीं करते हैं किन्तु अन्याय का प्रतिकार करने के लिए सेना-सधान करना भी अनुचित नहीं मानते। ये मध्यम कोटि के अहिंसा धर्म के पालक हैं। इसमें श्रावक, सम्यग्दृष्टि न्यायप्रिय और वीर पुरुष का समावेश है। तीसरे तामसी वृत्ति वाले भी अहिंसा धर्म के पालन का दावा करते हैं, परन्तु ऐसे प्राणियों द्वारा वास्तविक अहिंसा नहीं पाली जा सकती। ऐसे केवल अहिंसा पालक नामधारी हैं अहिंसा का सच्चा स्वरूप समझते ही नहीं। वे लोग अपनी मा, बहिन की बेइज्जती होते देखकर हृदय में तो बहुत क्रोध लाते हैं किन्तु कहीं मर न जाऊँ, इस भय से चुप्पी साधे रहते हैं। जब कोई उनके इस मौन का कारण पूछता है तो कह देते हैं कि मैं अहिंसा धर्म का पालक हूँ, इसलिए अपने धर्म के पालन के लिए मैंने उसे दण्ड नहीं दिया और दयापूर्वक छोड़ दिया।

इस तरह मन में भय-भ्रान्त होकर ऊपर से अहिंसा की बातें बनाने वाले तामसी अहिंसा का ढोंग मात्र रचते हैं।

अहिंसा और कायरता

अहिंसा कायर बनाती है या कायरों का शस्त्र है यह बात वही कह सकता है जो अहिंसा का स्वरूप और सामर्थ्य नहीं समझ पाया है। इसके विपरीत सत्य तो यह है कि अहिंसा का व्रत वीर शिरोमणि ही धारण कर सकते हैं। जो कायर है वह अहिंसा को लजावेगा। वह अहिंसक बन नहीं

सकता। कायर अपनी कायरता को छिपाने के लिए अहिसक होने का ढोंग रच सकता है, वह अपने-आप को अहिसक कहे तो कौन उसकी जीम पकड़ सकता है, पर वास्तव में वह सच्चा अहिसक नहीं है। यो तो सच्चा अहिंसावादी एक चीटी के भी व्यर्थ प्राणहरण करने में थर्रा उठेगा, क्योंकि वह सकल्पजा हिंसा है। वह इसे महान् पातक समझता है। पर जब नीति या धर्म खतरे में होगा, न्याय का तकाजा होगा और सग्राम में कूदना अनिवार्य हो जायेगा तब वह हजारों मनुष्यों के सिर उतार लेने में भी किंचित् मात्र खेद प्रकट न करेगा। हा, वह इस बात का अवश्य पूर्ण ध्यान रखेगा कि सग्राम मेरी ओर से सकल्परूप न हो, वरन् आरम्भरूप हो।

आत्मज्ञान के लिये वीरता

मित्रो! जो कदम आपने आगे रख दिया है उसे पीछे मत हटाओ। तभी आप विजयी होंगे। आत्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको वीरो में भी वीर बनना पड़ेगा।

हिंसा-प्रतिहिंसा (आघात-प्रत्याघात)

मगल से मगल और अमगल से अमगल होता है। आघात का प्रत्याघात होता रहता है। आज जो पार्ट तुम दूसरे से करवा रहे हो वही तुम्हें भी करना पड़ेगा। साराश यह है कि यदि तुम किसी को कष्ट दोगे तो तुम्हें कष्ट मिलेगा। अगर तुम किसी के प्राण लोगे तो तुम्हें भी प्राण देने पड़ेंगे। शस्त्र से गर्दन उड़ाओगे तो कभी उड़वानी पड़ेगी। दूसरे के शरीर का मांस खाओगे तो दूसरे को मांस खिलाना पड़ेगा।

अभिमान हिंसा है

आत्मा भले ही ऊपर से हिंसा न करता हो किन्तु अगर उसमें यह अभिमान है कि मैं हिंसा करता ही नहीं हूँ तो यही अभिमान हिंसा है। इसी प्रकार ऊपर से झूठ न बोलने वाले का अभिमान भी झूठ है और वह भी हिंसा है। किसी सदगुणी के सदगुण का देखकर प्रमाद पान के बदले उस पर द्वेषभाव डालना और उस किसी प्रकार नीचा दिखाने का प्रयत्न करना भी हिंसा है।

स्व-आत्मा सम पर-आत्मा जानो

अगर तुम्हारे सामने कोई गरीब आदमी सखा सखा का मांस पर तब काप रहा हो तो अपना फालतू काट उस दूध को इच्छा तुम्हारे अंग पर म उत्पन्न हानी चाहिए। अगर तुम इस अदरखा में उसे अपना लोते हो सकते तो यह समझा जायेगा कि तुम अब तक पराई धर्म को नहीं जानते।

पाये हो। भोजन से तुम्हारा पेट ठसाठस भरा हो, फिर भी बची हुई रोटी गरीब को दे देने की भावना तुम्हारे हृदय में पैदा नहीं हुई और रोटी सेक कर या सुखाकर दूसरे दिन खाने की तृष्णा बनी रही, तो माना जायगा कि अभी तुम दूसरो की आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझने में समर्थ नहीं हो सके हो।

अहिंसा की शक्ति

अहिंसा में ऐसी अपूर्व शक्ति है कि सिंह और हिरण, जो जन्म से ही विरोधी हैं अहिंसक की जाघ पर आकर सो जाते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठाया वैरत्याग अर्थात् जहाँ अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है वहाँ वैर का नाश हो जाता है। अहिंसक के निकट जाति-विरोधी पशुओं के एकत्र निर्वैर निवास करने के उदाहरण आज भले ही न दिखाई पड़ते हो, फिर भी अहिंसा की शक्ति के उदाहरणों की कमी नहीं है। अहिंसा के आराधक महात्माओं की चरण-रेणु से हजारों को मारने वाला हत्यारा शुद्ध हो गया है।

सकीर्ण अहिंसा

लोगों ने अहिंसा का अर्थ जीव न मारना, इतना ही समझ लिया है। लोग दया भी सूक्ष्म जीवों की ही करके अहिंसावादी बनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ करना-धरना नहीं पड़ता। मनुष्य की दया करने में तो क्रोध, मान, माया मोह आदि छोड़ना पड़ता है। इस कारण लोगों ने दया को सूक्ष्म जीवों की हिंसा न करने में सीमित कर दिया है। भाई-भाई आपस में कट मरेगे और स्थावर जीवों की दया में आगे रहेंगे। भाई को मारने, उसका नाश करने, उसे हानि पहुँचाने और उसका हक छीनने को तैयार रहते हैं, फिर भी कहते हैं — मैं महीने में छह दया पालता हूँ। क्या यही दया का स्वरूप है? ऐसा करने से दया हो जाती है? पृथ्वीकाय के जीवों की दया पालना उत्कृष्ट है, पर पहले पहले के खाते तो पूरे करो। कपड़ों का त्याग करते समय पहले पगड़ी का त्याग किया जाता है या धोती का? आज यह हाल हो रहा है कि पगड़ी तो छोड़ते नहीं और धोती छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।

अहिंसा की ध्वजा के नीचे आना होगा

महायुद्ध से पहले यूरोप बहुत ऊँची दृष्टि से देखा जाता था। युद्ध में लाखों-करोड़ों रुपये का गरीबों से छीना हुआ माल समुद्र के उदर में चला गया होगा। अरबों का धन तोषों से उड़ा दिया होगा बड़े-बड़े मकान और सुदृढ़ दुर्ग ढा दिये गये और सुधरे हुए तथा बुद्धिमान कहलाने वाले लोग बमों और गोलियों के शिकार बना दिये गये। इसके अतिरिक्त लगभग डेढ़ करोड़

गरीब सैनिक मौत के मुह मे ठेल दिये गये। ऐसी विषेली गेस का प्रयोग किया गया जिससे लोगो का दम घुट जाय और तत्काल मरण हो जाय। यह सब परिणाम साइन्स के नये सस्करण का ही है। लोग पहले सत्तर मील की दूरी से गोला फेकने वाली तोप, एक मिनट मे सैकड़ो गोले बरसाने वाली तोप आदि आविष्कारो को देख-सुनकर आश्चर्य करते और प्रसन्न होते थे। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ, सो अब देखो। हिंसा ही का यह घोर अनर्थ अन्य देशो को नही दिखाई दिया, यह केवल भारतवर्ष को ही दिखाई दिया। भारत पहले से ऐसी हिंसा का विराध करता रहा है और आज भी वह अपनी पूर्वकालीन परम्परा पर चट्टान की तरह सुदृढ है।

गांधीजी के नेतृत्व मे आज भी भारतवर्ष अहिंसा की ध्वजा फहरा रहा है और पुकार-पुकार कर कहता है - लोगो! हमारी बात सुनो। अगर तुम शांति और सुख के साथ रहना चाहते हो, तो अपने झूठे विज्ञान को हिंसा रूपी पिशाचिनी के पिता इस विज्ञान को समुद्र मे डुबो दो। हिंसा को अपने देश के अभ्युदय का साधन मत समझो। हिंसा तो किसी भी देश को तबाह करने वाली है। जब तक ससार अहिंसा की ध्वजा के नीचे नही आ जाता तब तक ससार नरक से बेहतर नही बन सकता।

अहिंसा का विधि अर्थ

अहिंसा शब्द को लोगो ने हिंसा का अभाव अर्थ मे तो समझ लिया हे मगर उससे जो विधि अर्थ निकलता हे उस पर बहुत कम लक्ष्य दिया जाता हे। अहिंसा का विधि अर्थ हे - मेत्री बन्धुता, सर्वभूत-प्रेम। जिसने मेत्री या बन्धुता की भावना जाग्रत नही की हे उसके हृदय मे अहिंसा का सवागीण विकास नही हुआ हे। अहिंसा के इस विधि अर्थ का आराधन करते हुए हिंसा का विरोध करना भी अहिंसा हे। चाहे प्राण जाव लेकिन हिंसा का विराध कर। हा, हिंसक का विराध न करे। यदि हिंसक का विरोध किया तब ता प्रतिहिंसा हो जायेगी जो हिंसा ही हे। सच्चा अहिंसक अहिंसा के लिए हिंसा कर॥ स्वीकार नही कर सकता।

सुधार का राजमार्ग

काई आदमी कितना ही बुरा क्या न हा फिर भी वह बुरा लोगो मे सर्प सरीखा ता नही हागा। भगवान न उस पिगड हुए को सुधारो के लिए बन्धुता प्रकट की थी। अतएव मार-पीट कर पिगड को सुधारो के लिए पिगडी का मार्ग अपनाओ और उससे सुधारो को आशा कर॥ सुधार का जा मार्ग भगवान न अपना जीवन-व्यवहार द्वारा दिखाया है वही सुधार का राजमार्ग है।

बन्धुतामय साम्य

चण्डकौशिक को बुरा कहने वाले, उससे लड़ने वाले, बहुत-से लोग उसे मारकर समता स्थापित करना चाहते थे, पर बन्धुता के बिना ऐसा नहीं हो सका। समता के लिए हिंसात्मक भावों से लड़ने वाला यदि निर्बल हो और प्रतिपक्षी सबल हो, तो वह लड़ने वाला मारा जाता है। चण्डकौशिक को कई लोग मारने गये, लेकिन वे खुद ही मारे गये। जो चण्डकौशिक इतना प्रबल था जिसे कोई जीत नहीं सकता था, उसी चण्डकौशिक को बन्धुता की प्रबल भावना से परिपूर्ण भगवान महावीर स्वामी ने अनायास ही जीत लिया।

तात्पर्य यह है कि जगत् में शांति स्थापित करने के लिए साम्य की आवश्यकता तो है मगर बन्धुता के बिना शांति-स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। साम्य की स्थापना करते समय यदि बन्धुता की प्रतिष्ठा नहीं की गई तो मारकाट और अशांति हुए बिना नहीं रहेगी।

आज अपने-आप को जैन कहने और कहलवाने वाले लोग भले ही सख्या में कम हो, लेकिन भगवान महावीर का सिद्धांत समस्त ससार में आदर्श माना जाता है। मानव-समाज ने इस सिद्धांत के विरुद्ध व्यवहार करके जो बुरे परिणाम भुगते हैं और आजकल भी भुगत रहा है, उन्होंने बन्धुता की भावना की आवश्यकता सिद्ध कर दी है। और अब प्रत्येक राष्ट्र उसे प्राप्त करने में गौरव समझता है भले ही वह उसे प्राप्त करने में अपनी लाचारी अनुभव करता है।

अहिंसा का बल

हिंसा के सामने दया क्या कर लेगी? इसका उत्तर यह है कि दया हिंसा पर विजय प्राप्त करेगी। जिन्होंने अहिंसा की उपलब्धि की है जिन्हें अहिंसा पर अचल आस्था है, वे जानते हैं कि अहिंसा में अद्भुत और आश्चर्यजनक शक्ति विद्यमान है। अहिंसा के बल के सामने हिंसा गल कर पानी-पानी हो जाती है।

सूक्ष्म हिंसा

यदि आप किसी को गाली देकर उसका मन दुखाने का प्रयत्न करते हैं तो समझिए कि मैं एक प्रकार की हिंसा कर रहा हूँ। यदि आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि मैं एक प्रकार का हिंसा का भागीदार बन रहा हूँ। यदि आप किसी को लड़ाई-झगडा करने की सलाह देते हैं, तो समझिए कि मेरा यह कृत्य एक प्रकार की हिंसा में शामिल है। इतना ही नहीं

मन से किसी का बुरा विचारना भी हिंसा है। इन तमाम हिंसाओं के करने वाले प्राणियों को, यथासमय बदला चुकाना पड़ता है।

हिंसा का अधिकारी नहीं

सब प्राणियों ने, अपनी-अपनी रक्षा के लिए नाखून, खाने के लिए दाढ़ व दात देखने के लिए नेत्र सुनने के लिए कान सूघने के लिए नाक चखने के लिए जीभ आदि अंग-उपांग अपने-अपने पूर्व कर्म के अनुसार प्राप्त किये हैं। इनको छीन लेने का मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है। जो मनुष्य मक्खी के पख को भी नहीं बना सकता, उसे उसको नष्ट करने का अधिकार नहीं है। परन्तु स्वार्थ ऐसी चीज है कि उसकी ओट में कुछ भी नहीं दिखाता। जो अंग-उपांग उस प्राणी के लिए उपयोगी हैं मनुष्य कहा करते हैं कि ये तो हमारे लिए पैदा किये गये हैं। ऐसा कहने वालों से सिंह यदि मनुष्य की भाषा में कहे कि तू मेरे खाने के लिए पैदा किया गया है तो वह मनुष्य उसे क्या जबाब देगा।

अहिंसा कायरों का धर्म नहीं

अत्याचार करना जैसे मानसिक दोर्बल्य है वैसे ही कायरता धारण करके हृदय में जलते हुए ऊपर से अत्याचार सहन कर लेना भी मानसिक दोर्बल्य है। परन्तु वास्तविक शांति धारण कर लेना ही मानसिक उच्चता और उन्नत धर्म है। जैसे कोई दुराचारी मनुष्य किसी धर्मशील स्त्री का शीत हरण करता है और दूसरा उस शरण आई हुई बहिन को कायर बनकर शरण देता और भागता है तो ये दोनों मानसिक दोर्बल्य के धारण करने वाले हैं। एक क्रूरता से और दूसरा कायरता से। आज यह बात दिखाई पड़ती है कि बहुत-से जेनी भाई कायरता को ही अहिंसा मान बैठे हैं। इसकी वजह से कर्तव्य से पराङ्मुख होकर अन्य समाज के सामने डरपाक-रा दिखाई देता है। यह उनका मानसिक दोर्बल्य का कारण है। वास्तविक अहिंसा कायरता का धर्म नहीं किन्तु सच्चे वीरा का है।

दया का दर्शन

जो दूसरे का दुखी देखकर उसके दुख को आत्मिय मानता है। ग्रहण करता है और दूसरे के सुख में प्रसन्न होता है वही दयावान् है। जो नहीं ह वही कर्तव्यनिष्ठ है।

तडफ-तडफ कर मरना पड़ता है। आपके प्रत्येक व्यवहार में गरीबों की भलाई का विचार होगा, आपके अन्तःकरण में निर्धनों के दुःखों के प्रति सदा संवेदना जाग्रत होगी, आप उनके प्रति सदैव सहानुभूतिमय होंगे। उनके सुख के लिए प्रयत्नशील होंगे। आप उनकी सहायता करेंगे और उस सहायता के बदले उन पर एहसान का बोझ नहीं ला देंगे, वरन् उनका उपकार करके अपने-आप को उपकृत समझेंगे।

मित्रो! दया का दर्शन करना हो तो गरीब और दुःखी प्राणियों को देखो। न केवल नेत्रों से, वरन् हृदय से देखो। उनकी विपदा को अपनी विपदा समझो और जैसे अपनी विपदा का निवारण करने के लिए चेष्टा करते हो, वैसे ही उनकी विपदा निवारण के लिए प्रयत्नशील बनो।

अहिंसा

एक शक्ति अपनी विरोधी शक्ति का सहार किया करती है। लोग यह समझ बैठते हैं कि विरोधी शक्ति का नाश करना भी हिंसा है। वास्तव में आत्मा के आत्मिक शक्तियों के विरोधी का नाश करना हिंसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अरिहत अर्थात् आत्मिक शत्रुओं को नाश करने वाले महापुरुष एवं भगवान् क्यों कहलाते?

दया-देवी

जब दया-देवी ज्ञान-सिंह पर आरूढ़ होकर तपत्रिशूल हाथ में लेकर प्रकट होगी तब वह अपने विरोधी दल को कैसे बचा रहने देगी?

अब प्रश्न यह है कि दया का विरोधी कौन है? उत्तर यह है कि दया की विरोधनी हिंसा ज्ञान का विरोधी अज्ञान और तप का विरोधी इन्द्रियभोग है। दया-देवी इन्हीं की शत्रु है।

कई लोग आलस्य में ही दया मान बैठे हैं। शरीर से काम न करना और ऐश-आराम में पड़े रहना, यही उनके लिए दया बन गई है। परन्तु ऐसा करने से आलस्य ने शरीर को घर बना लिया है। इसी आलस्य के कारण स्त्रियाँ धूमने लगती हैं तब यह समझा जाता है कि इन्हे भूत लग गया है या हिस्टीरिया रोग हो गया है।

मित्रो! स्वयं आलस्य के वश होकर पड़े रहना और दूसरों से काम करा लेना दया नहीं है। दया करनी है तो पहले ज्ञान सीखो। ज्ञान से ही दया होती है। दयादेवी के दर्शन करना हो तो वह देखो ज्ञान-रूपी सिंह पर सवार होकर। ज्ञान से उसके दर्शन न होंगे। जब तक अज्ञान विद्यमान है तब तक दया। परमाई पा। भी कठिन है।

देवी के हाथ में त्रिशूल होता है, जिसके द्वारा वह अपने शत्रुओं का हनन करती है। इस दयादेवी के हाथ में क्या है? इसका उत्तर यह है कि दयादेवी तप-रूपी त्रिशूल को ग्रहण किये हुए है। तप-त्रिशूल से दुश्मन सदा भयभीत रहते हैं। इसी त्रिशूल के द्वारा वह अपने शत्रुओं का सहार करती है।

दया और घृणा

दया में घृणा को कतई स्थान नहीं है। अन्तःकरण में जब दया का निर्मल स्रोत बहने लगता है तब घृणा आदि के दुर्भाव न जाने किस ओर बह जाते हैं।

अहिंसक की शूरता

लोगों में एक भ्रमपूर्ण धारणा फैली हुई है कि अहिंसा कायरों का सहारा है। किन्तु वास्तव में अहिंसा कायरों की नहीं, वरन् वीरों की महान शक्ति है। सच्चा शूरवीर ही अहिंसा का पालन कर सकता है। सच्चा अहिंसक इन्द्रो को भी पराजित कर सकता है। वह निरन्तर लड़ता रहता है विपक्ष का नाश करता रहता है। कदाचित् तुम कहोगे कि अहिंसक के हाथ में तलवार तो होती नहीं, फिर वह लड़ता कैसे है? इसका उत्तर यह है कि उसके पास जीवरक्षा का जो साधन — रजोहरण होता है वह उसकी तलवार है। पर वह भी एक बाह्य चिह्न है; अहिंसक का सच्चा शस्त्र तो उसकी भावना है। अहिंसा के प्रतिपक्ष को विध्वंस करने की भावना ही अहिंसक का प्रयत्न शस्त्र है।

वीर और कायर

बचल बालक अपने पिता की दाढ़ी खींच लेता है और कभी-कभी चपल भी मार देता है फिर भी पिता उसे मारता नहीं है वरन् चुपचाप सहन कर लेता है। तो क्या पिता को कायर कहा जायगा? और यदि पिता उस पुत्र को बदल में मारे तो क्या उस वीर कहा जायगा? सच्चा पिता वही कहलायगा जो अनाथ बालक द्वारा पहुँचाया हुआ कष्ट को शांत भाव से सहन कर लेता है और बदला लेने की मलीन भावना से बाताक को कष्ट से मुक्त करता है। इस प्रकार वीर पुरुष वह है जो अज्ञानी पुरुषों द्वारा दिये हुए कष्टों को सहन करता है और हृदय में बदला लेने की भावना को दूर रखता है।

भारतीय अहिंसा

दुनिया की प्रत्येक मौजूदा शासनपद्धति खून-खच्चर की भयावह स्मृति है। कौनसा राज्य है जिसकी नींव खून से न सींची गई हो? कौनसी सत्ता है जो मनुष्यों का खून पीये बिना मोटी-ताजी बनी हो? आज सारा ससार ही जैसे वध ध्वंस, विनाश और सहार के बल पर संचालित होता है। यह स्थिति घबराहट पैदा करने वाली है। आखिर मनुष्य यह स्थिति कब तक सहन करता चला जायेगा?

भारतवर्ष ने अहिंसा और सत्य का जो झंडा गाड़ा है, उस झंडे की शरण ग्रहण करने से ही ससार की रक्षा होगी। अन्य देश जहाँ तोपों और तलवारों की शिक्षा देते हैं वहाँ भारतवर्ष अहिंसा का पाठ सिखाता है। भारत ही अहिंसा का पाठ सिखा सकता है, किसी दूसरे देश की संस्कृति में यह चीज ही नजर नहीं आती। बन्धुता का जन्म भारत में ही हुआ है। भारतीय स्त्रियों ने ही शांति और प्रसन्नता के साथ लाठियों की मार खाकर दुनिया को अहिंसा की महत्ता दिखलाई है। ऐसी क्षमता किसी विदेशी नारी में है? हर्गिज नहीं।

अहिंसक

जिसका हृदय-पुष्प अनुकम्पा के सौरभ से सुरभित है वह दूसरों के दुःख को अपना ही दुःख मानता है और उसे दूर करने का ऐसा ही प्रयास करता है मानो अपने दुःख को दूर करने का प्रयास कर रहा हो। पर आप क्या करते हैं?

कल्पना करो आपके पास दो कोट हैं। आपको एक ही कोट की आवश्यकता है। दूसरा कोट अतिरिक्त है। अब अगर कोई मनुष्य कड़ाके की सड़ी से ठितुर रहा हो तो क्या आप उसे अपना अतिरिक्त कोट दे देंगे? मन में यह तो नहीं सोचोगे कि ठितुरने वाला अपने कर्मों का भोग भोगता है? मरता है तो मरे मुझे उससे क्या सरोकार है? यदि आप यह सोचते हैं तो कहना चाहिए कि आप में सच्ची अहिंसा का उदय नहीं हुआ है। सच्चा अहिंसक दूसरों का दुःख दूर करने के लिए आप स्वयं दुःख उठाता है। धन्य है वह धर्मरुचि आगार जिन्होंने कीड़ियों की अनुकम्पा करके कड़वे तुबे का शाक खा लिया और स्थ-प्राणों का उत्सर्ग करके भी पर-जीवों रक्षा की। और धन्य हैं भगवान् भगिनाथ जिन्होंने पशुओं की रक्षा के लिए राजीमती का भी पारितोषिक कर दिया।

आप धर्मरुचि और भगिनाथ की अहिंसा के आराधक हैं। आदर्श आपका तो उपरिगत है। अपने कर्तव्य का निर्धारण उस आदर्श के प्रकाश में करें।

जो व्यक्ति अहिसक कहलाता हुआ और अपने-आप-को अहिसक मानता हुआ भी अपने कुटुम्बीजनो पर अथवा नोकरो पर करुणाभाव नहीं रखता, उसके हृदय में क्या वास्तविक अहिंसा है? नोकर जब बीमार हो और कार्य करने में समर्थ न हो, उस समय उसका वेतन काट लेना अहिसक को शोभा नहीं देता। अंग्रेज लोग अपने बीमार नोकरो की सार-सभाल रखते हैं उनकी दवा का प्रबन्ध करते हैं और वेतन नहीं काटते। तो क्या अहिंसा की आराधना करने वालों को ऐसा ही व्यवहार करना उचित नहीं है?

दयाधर्म

जिसका जीवन दयाधर्म से सराबोर है वह चर्बी लगे वस्त्र पहनेगा या बिना चर्बी लगे वस्त्र पहनेगा? कदाचित् बिना चर्बी का वस्त्र अधिक कीमती हो तो क्या पैसों के लिए दयाधर्म का त्याग किया जा सकता है? अगर किसी जगह शाक-भाजी आठ आने सेर और मास चार आने सेर बिकता हो तो क्या कोई दयाधर्मी शाक-भाजी छोड़कर मास-भक्षण करना पसंद करेगा? मास के समय दया का विचार हो आता है इसका प्रधान कारण पेतृक सस्कार हैं, मगर वस्त्रों के विषय में दया का भाव क्यों उदित नहीं होता? विकागो के सबध में सुना जाता है कि वहाँ के कत्लखानों से रक्त बाहर निकालने के लिए किसी बड़े शहर के गटर के समान मोटे-मोटे नल लगाये जाते हैं। इस प्रकार की महान् हिंसा वाली चर्बी लगे वस्त्र पहनना दयाधर्मी को शोभा देता है? सच्चा दयाधर्मी तो यही कहेगा कि बिना कपड़े रह जाना अच्छा है पर ऐसा पापमूलक वस्त्र नहीं पहन सकता।

दयाधर्म की रक्षा के लिए तुमने मास खाने का त्याग कर रखा है। मास से इतनी घृणा करते हो कि प्राण भल ही चला जाए पर मास का स्पर्श नहीं कर सकते। मास न खाने के लिए जिस युक्ति का उपदेश किया जाता है उसी युक्ति का अन्य विषय में — प्रत्येक वस्तु की हयता और उपादेयता में उपयोग करने से ही दयाधर्म टिक सकता है।

दयाधर्म पालन करने में जो कष्टों की शिकायत करती है उसे समझना चाहिए कि दयाधर्म की रक्षा के लिए कष्टों का सहन करना ही श्रेष्ठ है। गजसुकुमार मुनि ने सयम का पालन करने के लिए जो कष्टों का सामना किया था और सयम का पालन कर रहा था इसी कारण उन्हें सयम का पालन कष्टों का सामना करना पड़ा। पर कष्टों का पालन करने के लिए क्या त्याग कर दिया था? तो तुम दयाधर्म को पालन करती हो तो क्या त्याग का भी सहन नहीं कर सकती? दयाधर्म का पालन करने के लिए क्या त्याग कर दिया था?

२२२ श्री दयाधर्म दायिनी ।

ही पाली जा सकती है, पर उससे पहले अपनी शक्ति के अनुसार दयाधर्म का पालन करना ही चाहिए और दयाधर्म की शक्ति का एव उसके द्वारा होने वाले आत्मकल्याण का माप निकालना चाहिए।

पुण्यवान

पुण्यवान बनने की इच्छा सभी की होती है, पर वास्तव में पुण्यवान होता कौन है? हाथी पर बैठकर छत्र-चवर कराने तथा राजसिंहासन पर बैठकर प्रजा पर हुक्म चलाने से ही कोई पुण्यात्मा नहीं कहलाता। यह सब सामग्री पुण्य से भले ही मिली हो, लेकिन उनका उपभोग करना पुण्यवानी नहीं है। इस सामग्री के उपभोग से पुण्य का क्षय होता है, पुण्य का उपार्जन नहीं होता। हम तो उसी को पुण्यवान समझते हैं जिसका दिल दीन-दुखी जीवों को देखते ही पिघल कर पानी-पानी हो जाता है, जिसके दिल में दया की विद्युत दौड़ने लगती है।

गरीबों की सहायता के लिए खादी

आजकल बहुत-से लोग श्रीमन्ताई के ढोंग में पड़कर गरीबों की ओर से आखे बन्द कर लेते हैं। उनके दिल में दीन-दुखियों की सेवा-सहायता करने का विचार तक नहीं आता है। मगर उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि समाज की यह विषमता एक दिन असह्य हो जायेगी और तब भयकर क्रांति होगी। उस क्रांति में गरीब-अमीर का भेदभाव विनष्ट हो जायेगा और एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होगा। बनेडा (मेवाड़) में पूज्य श्रीलालजी महाराज ने कहा था कि गरीबों पर दया करो। उनकी उपेक्षा न करो, नहीं तो बालशेविज्म आ जायगा। उस समय आप श्रीमन्त लोगों को कष्ट में पड़ना पड़ेगा। उस समय गरीब लोग अमीरों से कहेंगे — बताओ, तुम्हारे पास यह धन कहाँ से आया है? हम गरीबों की रोटियों को पैसे के रूप में जमा करके हमें तुम्हें भूखे मारा है। अब तुम अमीर और हम गरीब नहीं रह सकते। तुम्हें भी हमारे समान बनना पड़ेगा। हमारे समान परिश्रम करके खाना होगा। अब दूसरों के परिश्रम पर चैन की गुड़िया नहीं उड़ा सकते। बिना पर्याप्त मेहनत किये किसी को भर-पेट खाने का क्या अधिकार है? इस प्रकार जिन गरीबों की आज उपेक्षा की जाती है वे ही गरीब आपकी श्रीमन्ताई नष्ट कर डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बालशेविज्म न आवे — क्योंकि यह सिद्धांत भी अनेक दोषों और दुष्टियों से भरा हुआ है — तो आपको गरीबों की सुध लेनी चाहिए। अगर आप गरीबों की रक्षा करेंगे तो गरीब आपकी रक्षा में अपने प्राण तक नोछाड़ कर देंगे। अतएव गरीबों की सहायता के लिए और अपनी रक्षा के

लिए खादी को अपनाओ। गरीबों की रक्षा किये बिना आपकी रक्षा होना कठिन है। चर्बी के वस्त्र त्यागने पर आपकी आत्मा को शांति मिलेगी गरीबों की सहायता होगी और आप पाप से बचे रहेंगे। इससे मुझे भी प्रसन्नता होगी। मेरी यह प्रबल कामना है कि आपको सुबुद्धि प्राप्त हो।

खादी और जैनदृष्टि

कुछ लोग कहते हैं — हम खादी कैसे पहनें? खादी में जू पड़ते हैं और खादी धोने में पानी अधिक खर्च होता है। अतएव खादी पहनने में हिंसा अधिक होती है। इसके अतिरिक्त जैन धर्म राग-द्वेष करने का निषेध करता है और खादी पहनना तथा विलायती वस्त्र न पहनना यह क्या राग-द्वेष नहीं है?

जिसने राग-द्वेष को जीत लिया है वह चाहे तो खादी पहनता है चाहे तो विलायती वस्त्र पहनता है — उसके मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। जैनदृष्टि के अनुसार खादी और विदेशी वस्त्र में से किसी पर राग और किसी पर द्वेष करना उचित नहीं है। गांधीजी खादी पहनने के सबंध में जो-कुछ कहते हैं, उसके विरुद्ध जैन दृष्टि से यह तर्क किया जा सकता है किया जाता है। हमें गांधीजी के कथन पर और उसके विरुद्ध किये जाने वाले तर्क पर तटस्थ रह कर विचार करना है।

कहा जाता है कि खादी में अधिक जू पड़ जाते हैं और उसे धोने में अधिक पानी काम में लाना पड़ता है। परन्तु इस प्रकार आरम्भ-समारम्भ देखने बैठने तो अनेक अनीतिमय कार्य करने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक आदमी कहता है — मैं ब्रह्मचर्य पाल नहीं सकता और विवाह करता हूँ तो आरम्भ-समारम्भ होता है। इसके अतिरिक्त विवाह करा से सन्तान उत्पन्न होगी और झड़ट बेहद बढ़ जायगी। अतः इस आरम्भ से बचने के लिये उत्तम उपाय यह है कि रुपया दो रुपया दकर बरखाया जाए। करके कामवासना का तृप्त कर लिया जाय। अगर कोई मनुष्य ऐसा कहता कि तुम उससे क्या कहाग? निस्संदेह तुम्हें कहना पड़ेगा कि ऐसा करना महापाप है। इस प्रकार दिखाऊ आरम्भ का पकड़ लिया जाय और पराक्षर रूप से लीखे वाले महाआरम्भ आदि धार पापा पर नजर न आता जाय जो तो महापापों से हाथ धो लेने पड़ेंगे और जीदन में अनीति का संयत्न पाया जाय। अतः न जितने भी कृत्य हैं उन सबके साथ पाप और दुःख का निवारण करना चाहिए। ऐसी अवस्था में हम पाप-दुःख को नष्ट करने और अन्तर्गत में शांति प्राप्त करनी चाहिए।

जिस कृत्य से पाप अधिक होता है, उसका त्याग पहले करना चाहिए। वेश्यागमन और विवाह विषय को ही लीजिए। यदि वेश्यागमन भयकर पाप है और नैतिक विवाह करना भयकर पाप नहीं है, तो पहले वेश्यागमन का त्याग करना श्रेयस्कर है। यही बात वस्त्र के विषय में समझनी चाहिए। कपड़े के विषय में यदि गहरा विचार करोगे तो मालूम होगा कि वेश्यागमन से देश और धर्म को जितनी हानि पहुँचती है, उससे कहीं अधिक हानि चर्बी लगे हुए वस्त्रों के उपयोग से हुई है। जैसे परम्परा की अपेक्षा वेश्यागमन से अधिक पाप लगता है, उसी प्रकार परम्परा से चर्बी के वस्त्रों का उपयोग करने से अधिक पाप होता है, ऐसी स्थिति में आरम्भ का बहाना करके जैसे विवाह की अपेक्षा वेश्यागमन को अल्पायु भी नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार आरम्भ के बहाने खादी के विरुद्ध भी नहीं कहा जा सकता।

सम्भव है चर्बी के वस्त्र धोने में कम पानी की आवश्यकता होती हो, पर जरा इस बात पर भी विचार करो कि परम्परा से उसमें कितना पाप समाया हुआ है? खादी धोने में अपेक्षाकृत अधिक पानी का उपयोग करना पड़ता होगा, पर चर्बी के वस्त्रों की अपेक्षा खादी के पाप का परम्परा की अपेक्षा से विचार करोगे तो दोनों का भेद साफ मालूम हो जायेगा।

भारतवर्ष पर राग और विलायत पर द्वेष क्यों किया जाय? इसके समाधान में मैं कहना चाहता हूँ कि जैन धर्म राग-द्वेष का विधान कदापि नहीं करता। पर जब तुम सासारिक उत्तरदायित्व के बोझ से लदे हुए हो, तो नैतिक राग-द्वेष से बच नहीं सकते। उदाहरणार्थ, तुम अपने पुत्र को अपना मानते हो, पड़ोसी के पुत्र को अपना पुत्र नहीं समझते। पड़ोसी के पुत्र पर दया और स्नेह तो तुम रखते हो पर उसे अपना ही पुत्र तो नहीं मानते। इसी प्रकार भारत तुम्हारा देश है, तुम भारत में रहते हो, भारत में ही तुम्हारा पालन-पोषण हुआ है अतएव भारत पर अगर तुम्हारा राग है तो यह स्वाभाविक है।

भारतवर्ष पर प्रेम रखने का अर्थ यह नहीं है कि तुम इंग्लैंड पर द्वेष रखते हो। जहाँ तुम भारत से प्रेम करते हो वहाँ इंग्लैंड पर भी तुम्हें दया-भाव रखना चाहिए। आज वह देश भी खराब हो रहा है। तुम उस देश के कपड़े का व्यवहार करते हो इस कारण वह दूसरे देश का खून चूसना सीख गया है और पिलासी बन गया है। अगर तुम चर्बी लगे वस्त्रों का पहनना छोड़ दो तो उस देश में चर्बी के लिए होने वाली हिंसा रुक सकती है। इसके साथ ही उस देश के निवासियों में जो बुराईयाँ घुस गई हैं वे दूर हो सकती हैं और उनकी दूसरी को रखत चूसने की आदत भी मिटाई जा सकती है। इन सब

वातो को भलीभांति समझलो। फिर करोगे तो वही, जो तुम्हें रुचिकर होगा। अलवत्ता इस तथ्य को समझ कर प्रवृत्ति करोगे, तो महाआरम्भ से बच सकोगे। शास्त्रों में श्रावक को अल्पारम्भी—अल्पपरिग्रही कहा है और यह भी कहा गया है कि श्रावक धर्म—मार्ग के अनुसार अपनी आजीविका चलाता है। श्रावको के वर्णन में कहा गया है कि श्रावको ने आरम्भ का सर्वथा त्याग न किया था, फिर भी वे महा—आरम्भ से मुक्त थे। जो महा—आरम्भ से मुक्त रहे हैं उन्हें अल्पारम्भी होने पर भी शास्त्र धर्मी बतलाते हैं पापी नहीं कहते। अतएव चर्ची के वस्त्रों और खादी के वस्त्रों की तुलना करो। देखो किससे अल्प—आरम्भ होता है और किससे महा—आरम्भ होता है? फिर विवेक के साथ, जो वस्तु महा—आरम्भजनक जान पड़े उसका त्याग करो।

खादी के कपड़े धोने में अधिक पानी लगता है इसी कारण खादी की निन्दा करना उचित नहीं है। साथ ही चर्ची लगे कपड़ों को धोने में कम पानी की आवश्यकता होती है, इतने मात्र से उन्हें खादी की अपेक्षा श्रेष्ठतर समझना भी ठीक नहीं है। इनके पीछे कितनी महा—आरम्भ की परम्परा विद्यमान है इस बात का विचार अवश्य करना चाहिए। खादी के उपयोग से कदाचित् अधिक पानी की हिंसा होती हो किन्तु चर्ची लगे कपड़ों से तो मनुष्य तक की हिंसा होती है।

मैं यह नहीं कहता कि तुम खादी पहनो मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि महाआरम्भ और अल्पआरम्भ को समझो और महाआरम्भ से बचो। अल्पारम्भ से भी छूटने की भावना रखो। कदाचित् अल्पआरम्भ से बच सको, तो महाआरम्भ से अवश्य ही बचो। कपड़ों का तुम सर्वथा त्याग करके नग्न रह सको तब तो ठीक है मगर ऐसा न कर सको और कपड़ा पहना। अनिवार्य समझो तो महाआरम्भ का तो त्याग करो। जिस कपड़ में चर्ची लगी हो वह आरम्भ की दृष्टि से पहल त्याज्य है।

अगर तुम लाग बिलकुल कपड़ पहनता न होतो तो यह उपदेश देकर मैं अपन—आप का धन्य मानता। मगर तुम कपड़ों का व्यवहार करो। तो बच सकत। एसी दशा में चर्ची न चलाना का उपदेश देता। तुम्हें एक महीना १५ दिनों में पटकना होगा। मान लीजिये एक जाई बरसको चलकर पाता हो। तो खाती है।

जायगी। इसके बदले यदि मैं यह उपदेश दू कि तुम मशीन का पिसा आटा खाना छोड़ दो तो वह कह सकती है कि इस अवस्था में मुझे हाथों चक्की चलानी पड़ेगी। पर क्या चक्की चलाने का पाप मुझे लगेगा? नहीं। जब मुझे मशीन के आटे के त्याग का उपदेश देना पड़ेगा, तो मुझे यह बताना पड़ेगा कि मशीन और चक्की से होने वाले पाप में कितना अन्तर है? मुझे कहना होगा कि मशीन से पिसे और चक्की से पिसे आटे में नैतिक दृष्टि से इतना ही अन्तर है जितना अन्तर मक्खन निकले दूध में और बिना मक्खन के दूध में है। दीखने में तो दोनों प्रकार के दूध एक-से रंग के दिखाई देते हैं परन्तु वास्तव में दोनों में बहुत भेद है। इसी प्रकार मशीन-चक्की और हाथ-चक्की से होने वाले आरम्भ में भी महान् अन्तर है। मशीन-चक्की में महा-आरम्भ है और हाथ-चक्की में अल्प-आरम्भ है। इस नैतिक और पारमार्थिक दृष्टि से मशीन-चक्की का आटा खाना त्याज्य है। चर्बी से बना हुआ घी और बाजारू दूध-दही आदि को त्याग दोगे तो अहिंसा की अपूर्व ज्योति से तुम्हारा हृदय जगमगा जायेगा। इस प्रकार जब महा-आरम्भ से बचना होता है तब अल्प-आरम्भ के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग ही नहीं रहता। आरम्भ मात्र से उसी अवस्था में बचा जा सकता है जब आरम्भजनक कृत्यों को और उनके फल को सर्वथा त्याग दिया जाय। इसलिए गांधीजी कहते हैं अगर खादी पहनना है तो चर्खा चलाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। चर्खा नहीं चलाओगे तो मील का आसरा खोजना पड़ेगा अतएव यह विचारना आवश्यक है कि अधिक आरम्भ मील में होता है या चर्खे में? मील में अधिक आरम्भ होता है, इस सत्य को कौन अस्वीकार कर सकता है। वह मील, जिसमें घोर आरम्भ होता है, चर्खा चलाये बिना बन्द नहीं हो सकता, और मील बन्द हुए बिना महा-आरम्भ रुक नहीं सकता।

खादी में अल्प-आरम्भ

जहां तक तुम गृहस्थ हो वहां तक महा-आरम्भ का त्याग करने के लिए अल्प-आरम्भ का आश्रय लिए बिना काम नहीं चल सकता। किसी मांसाहारी को मांसभक्षण त्यागने का उपदेश दिया जाय तो यह नहीं कहा जा सकता कि तुम भूखे मर जाओ। उसे तो यही कहना होगा कि तुम्हारा जीवन अगर शुद्ध और सात्विक आहार से टिक सकता है तो अशुद्ध मांस भक्षण का त्याग करो। मांस का त्याग करने वाले को आखिर अन्न का आधार तो चाहिए। इस प्रकार जब महा-आरम्भ का त्याग करना हो तो अल्प-आरम्भ का आश्रय लेने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है।

गांधीजी महा-आरम्भ का त्याग कराते हैं। जो स्वयं महाआरम्भ का त्याग करता है और दूसरो से त्याग कराता है वह अहिंसक है। इस प्रकार हिंसा के त्याग की बात स्वीकार करना जैन दृष्टि से न बुरा है और न पापमय ही। इस बात को भलीभांति समझ कर खादी के और चर्बी लगे कपडो में से जिसमें महाआरम्भ हो, उनका विवेक के साथ त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा।

चर्बी के वस्त्र

साधु-सन्तो की यह विशेष जिम्मेवारी है कि वे तुम से चर्बी के वस्त्रों का त्याग करावे। साधु-सन्त अपनी जिम्मेवारी को समझे तो अहिंसा का पालन हो सकता है और तुम से चर्बी के वस्त्रों का त्याग भी कराया जा सकता है, किन्तु जब तक वे स्वयं चर्बी के वस्त्रों का त्याग नहीं कर सकते तब तक दूसरो से कैसे करा सकते हैं? अगर त्याग करने का उपदेश भी देवे तो उसका प्रभाव ही क्या पड़ सकता है? गांधीजी स्वयं तो चर्बी के वस्त्र पहने और दूसरो से त्याग करने को कहे तो उनके कथन का जनता पर असर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार साधुवर्ग जब तक स्वयं चर्बी के वस्त्रों का त्याग नहीं करता तब तक उसके उपदेश का रचमात्र भी प्रभाव नहीं पड़ सकता।

कोई यह कह सकता है कि साधु गृहस्थ के घर से वस्त्र लाते हैं। इस अवस्था में उन्हें जैसे मिल जाते हैं वैसे ही पहनने पड़ते हैं। पर इस कथन में कोई जान नहीं है। जब चर्बी के वस्त्र उन्हें मिल जाते हैं तो तताश कर। पर क्या बिना चर्बी के खादी के वस्त्र उन्हें नहीं मिल सकते? अतएव सर्वप्रथम साधुओं को चर्बी के कपडा का त्याग करना चाहिए। बाद में दूसरों को उनके त्याग का उपदेश देना चाहिए। जिन चर्बी के वस्त्रों के लिए धार हिंसा की जाती है उन वस्त्रों का त्याग करना ही तुम्हारे लिए उचित है। अगर तुम अहिंसा को समझाते हो तुम भगवान् महावीर का समझ पायेंगे तो चर्बी के वस्त्रों का त्याग करने से स्वार्थ के साथ परमार्थ भी सधता है। रंगम जीवों में सादगी आती है और अहिंसा की आराधना लाती है। चर्बी के वस्त्रों को कैसे-कैसे भयकर हत्याकाण्ड हात में यह सब जानते-समझते हुए भी चर्बी के वस्त्रों का उपयोग करना अहिंसा की अवहेलना करता है।

अगर तुम चर्बी लगे मील के वस्त्रो का त्याग करो तो तुम्हारी क्या हानि होगी? ऐसा करने में सरकारी रुकावट है? सरकार की ओर से ऐसी कोई रोक-टोक नहीं है फिर भी अगर कोई सरकार के डर से चर्बी के कपड़े नहीं छोड़ता तो वह देवादिक का उपसर्ग उपस्थित होने पर किस प्रकार निर्भय और निश्चल बना रह सकेगा? राजा अगर सच्चा राजा है तो चर्बी के कपड़े त्याग कर खादी पहनने के कारण तुम से कदापि अप्रसन्न न होगा। कदाचित् कोई राजा नाराज हो भी जाय तो अन्त में उसे ठिकाने पर आना ही पड़ेगा। तुम खादी को पहनने से डरते क्यों हो? अगर तमाम स्त्रियाँ और पुरुष खादी पहनने का निश्चय करले तो क्या हानि होने की सम्भावना है? ऐसा करने से तुम्हारा कौनसा कार्य रुक जाता है? अगर यह बात तुम्हारी समझ में आ गई हो तो मील के वस्त्रो का त्याग करने की प्रतिज्ञा कर सकते हो। पर त्याग केवल देखा-देखी नहीं होना चाहिए। तत्त्व को भलीभाँति समझ-बूझकर त्याग करना चाहिए। तुम जिस देश में जन्मे हो, जहाँ के अन्न, जल और वायु से तुम्हारा पोषण हुआ है, उसी देश में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के अतिरिक्त दूसरी वस्तुओं का तुम्हें त्याग करना चाहिए। उस वस्तु से तुम्हारा जीवन-निर्वाह सम्पत्ति से हो सकेगा और साथ ही तुम महाआरम्भ से भी बच जाओगे। अल्पारम्भ से ही तुम्हारा कार्य चल जायेगा।

अहिंसा और सुख

अहिंसा का पालन करने से दुःख की सम्भावना ही नहीं की जा सकती। आजकल जो व्याधियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं उनका दायित्व अहिंसा पर नहीं, हिंसा पर है। शास्त्र मलीन रहने का अथवा गन्दगी-भरे रहने का आदेश नहीं देता। सच तो यह है कि गन्दगी एवं मलीनता से ही रोग उत्पन्न होते हैं और यह हिंसा का ही एक प्रकार है।

इसी प्रकार रगड़े झगड़े बलेश-द्वेष आदि का मूल कारण भी हिंसा ही है। अहिंसा के कारण आज तक कोई झगडा नहीं हुआ। न्यायालय में जाकर तलाश करो तो विदित होगा कि अहिंसा के कारण एक भी मुकदमा ५११ पटुचा होगा। अहिंसा सदैव सुख का कारण है।

हाथी के मंडल में आत्मरक्षा के लिए इतने पशु इकट्ठे हुए थे कि हाथी को पैर रखने की भी जगह न बच पाई। ऐसे अवसर पर हाथी को क्रोध पैदा हो सकता था या नहीं? तुम्हारे सामने कोई आकर बैठ जाय तो तब ही तुम्हारा क्रोध उमड़ पड़ता है। क्या दयाधर्म के अनुयायी होने के कारण ऐसा होता है? हाथी के मंडल में अनगिनती जानवर घुस आये थे और

तिल-भर भी जगह न रहने दी थी। बेचारे एक खरगोश को कहीं जगह नहीं मिली थी। वह बड़ी मुसीबत में था। इतने में ही हाथी ने पैर ऊचा किया। हाथी का पैर ऊचा करना था कि खरगोश उस खाली जगह में बैठ गया। हाथी चाहता तो खरगोश पर पैर रख देता और उसे कुचल देता। किन्तु दया से द्रवित हाथी ने ऐसा नहीं किया। उसने अपना पैर ऊचा ही रक्खा। हाथी जानता था सच्चा घर वही है जहाँ दीन-दुखियों को विश्राम मिलता है। घर आया अतिथि कष्ट न पाये, इस बात का ध्यान रखने वाला ही सच्चा घर-मालिक है। हाथी को ऐसा उदार विचार आया। इस विचार के कारण हाथी ने बीस प्रहर तक अपना एक पैर ऊचा उठाए रखा, नीचा न किया। हाथी जैसे स्थूल शरीर वाले प्राणी के लिए तीन पैरों पर इतने लम्बे समय तक खड़ा रहना कितना कष्टकर है? मगर हाथी ने इसे कष्ट नहीं आनन्द माना। परिणाम यह हुआ कि हाथी मर कर प्रसिद्ध मगध सम्राट श्रेणिक का पुत्र हुआ।

जब इस प्रकार का दयाभाव हृदय में प्रकट हो तो सम्यक्त्व का सद्भाव समझना चाहिए। सम्यग्दृष्टि इस बात का विचार रखता है कि उसके रहन-सहन, खान पान आदि से कितने जीवों को क्या कष्ट पहुँच रहा है? तुम अपने विषय में इस प्रकार सावधानी रखोगे तो हिंसा से बच सकोगे और अपना तथा दूसरों का कल्याण करोगे।

अहिंसा

एक आदमी गंगा के किनारे खड़ा रो रहा था। वह इतने जोर से रो रहा था कि राहगीरों को भी उस पर दया आती थी। किसी राहगीर ने उससे पूछा — भाई रोते क्या हो? तुम्हें क्या कष्ट है? रान वाला न रोता-रोता क्यों — मुझ जोर की प्यास लगी है।

राहगीर बोला — तू रान से मतलब? सामने गंगा बह रही है। पानी जल है शीतल है मधुर है। पील। प्यास बुझाल।

रान वाला ने कहा — हाय! गंगाजल कैसे पीऊँ? गंगा को नारा होना चाहिए। हँसते-हँसते मर जाऊँगा। इतनी पीछी नारा मुझे नहीं लगती।

यही बात उन लोगो पर चरितार्थ होती है जो हिसा की व्यापकता को देखकर उससे जरा भी निवृत्त होने की चेष्टा नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो सूक्ष्म हिसा को अपनी जवाबदेही समझते हैं। ऐसे लोग न स्थूल हिसा से ही बच पाते हैं और न सूक्ष्म हिसा से ही। वे न इधर के रहते हैं, न उधर के रहते हैं।

जो लोग गृहस्थी में रहना चाहते हैं, गृहस्थी का उत्तरदायित्व सिर पर ओढ़े हुए हैं, मगर साधु की क्रिया का पालन करना चाहते हैं, वे एक साथ दो घोड़ों पर सवार होने के समान हास्यास्पद चेष्टा करते हैं। गृहस्थ को अग्नि से काम पड़ता है, पानी का व्यवहार करना पड़ता है, मिट्टी का उपयोग करना पड़ता है। जैन शास्त्र ने इन सबमें जीव का अस्तित्व स्वीकार किया है। ऐसी दशा में गृहस्थ उनसे कैसे बच सकता है?

हिसा

अहिसा का मर्म न जानने के कारण आज सूक्ष्म हिसा के बदले स्थूल हिसा की प्रचुरता हो गई है। पर दोष शास्त्र का नहीं, उसे न समझने वाली बुद्धि का है। गृहस्थ को पहले स्थूल हिसा से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। स्थूल हिसा से मेरा प्रयोजन उस हिसा से है जिसके करने में, मनुष्य जगत् में हिसक कहलाता है जिसके लिए राजा दण्ड देता है। जिसका कानून निषेध करता है और शास्त्र में जिसे श्रावक के लिए त्याज्य ठहराया गया है।

मैंने स्थूल हिसा की जो व्याख्या की है, उसका अभिप्राय आप समझ गये होंगे। इसलिए मैं पूछता हूँ — किसी गृहस्थ के घर में चोर घुस जाय अथवा कोई दुष्ट पुरुष स्त्री की लज्जा का हरण करे और उसे ऐसा न करने देने के प्रयास में उसके प्राण चले जाए तो क्या राजा मारने वाले को हिसा का अपराधी ठहराएगा? कोई उसे हिसक कहेगा? पापी बताएगा? नहीं। व्यवहार में ऐसा पुरुष बहादुर कहलाता है। ऐसी हिसा शास्त्र में सापराधी की हिसा कहलाती है। जो पुरुष ऐसी हिसा से बचना चाहता है, वह गृहस्थ कहलाये योग्य नहीं है। उसे पड़िमा धारण करके ससार के सब झझट त्यागकर जंगल का रास्ता लेना चाहिए।

विचार कीजिए कोई राजा श्रावक है। उसके देश पर दूसरा राजा घुस आये और उसे मारने आया। अब उस श्रावक राजा का क्या कर्तव्य है? वह देश की रक्षा के लिए आक्रमणकारी का अस्त्र-शस्त्र से सामना करे या घर में छिप कर बचे? जो सत्त्व से भरेगा उसे लोग कायर कहेंगे बुजदिल एवं डरपोक कहेंगे। यदि उस राजा का देशग्य हो तो उसे राजपाट छोड़ देना चाहिए।

तिल-भर भी जगह न रहने दी थी। वेचारे एक खरगोश को कही जगह नहीं मिली थी। वह बड़ी मुसीबत में था। इतने में ही हाथी ने पैर ऊचा किया। हाथी का पैर ऊचा करना था कि खरगोश उस खाली जगह में बैठ गया। हाथी चाहता तो खरगोश पर पैर रख देता और उसे कुचल देता। किन्तु दया से द्रवित हाथी ने ऐसा नहीं किया। उसने अपना पैर ऊचा ही रक्खा। हाथी जानता था, सच्चा घर वही है जहा दीन-दुखियो को विश्राम मिलता है। घर आया अतिथि कष्ट न पाये, इस बात का ध्यान रखने वाला ही सच्चा घर-मालिक है। हाथी को ऐसा उदार विचार आया। इस विचार के कारण हाथी ने बीस प्रहर तक अपना एक पैर ऊचा उठाए रखा, नीचा न किया। हाथी जैसे स्थूल शरीर वाले प्राणी के लिए तीन पैरों पर इतने लम्बे समय तक खड़ा रहना कितना कष्टकर है? मगर हाथी ने इसे कष्ट नहीं आनन्द माना। परिणाम यह हुआ कि हाथी मर कर प्रसिद्ध मगध सम्राट श्रेणिक का पुत्र हुआ।

जब इस प्रकार का दयाभाव हृदय में प्रकट हो तो सम्यक्त्व का सद्भाव समझना चाहिए। सम्यग्दृष्टि इस बात का विचार रखता है कि उसके रहन-सहन, खान पान आदि से कितने जीवों को क्या कष्ट पहुच रहा है? तुम अपने विषय में इस प्रकार सावधानी रखोगे तो हिंसा से बच सकागे और अपना तथा दूसरों का कल्याण करोगे।

अहिंसा

एक आदमी गंगा के किनारे खड़ा रो रहा था। वह इतने जोर से रो रहा था कि राहगीरों को भी उस पर दया आती थी। किसी राहगीर ने उससे पूछा — भाई रोते क्यों हो? तुम्हें क्या कष्ट है? रोने वाले ने रोते-रोते कहा — मुझे जोर की प्यास लगी है।

राहगीर बोला — तो रोने से मतलब? सामने गंगा बह रही है। निर्मल जल है, शीतल है, मधुर है। पीले। प्यास बुझाले।

रोने वाले ने कहा — हाय! गंगाजल कैसे पीऊँ? गंगा की धारा इतनी चौड़ी है और मेरा मुँह जरासा है। इतनी चौड़ी धारा मुँह में समायेगी कैसे?

राहगीर का करुण रस, हास्य में परिवर्तित हो गया। उसने हसते हुए कहा — मूर्खराज! तुझे अपनी प्यास मिटाने से मतलब है या गंगा की धारा मुँह में भरने से? अगर तू इसी विचार में डूबा रहेगा तो प्यास का मारा प्राण खो बैठेगा। न गंगा की धारा इतनी छोटी होगी कि तेरे मुँह में समा जाय न तेरा मुँह इतना बड़ा होगा कि वह उसे अपने भीतर घुसेड सक।

यही बात उन लोगो पर चरितार्थ होती है जो हिंसा की व्यापकता को देखकर उससे जरा भी निवृत्त होने की चेष्टा नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो सूक्ष्म हिंसा को अपनी जवाबदेही समझते हैं। ऐसे लोग न स्थूल हिंसा से ही बच पाते हैं और न सूक्ष्म हिंसा से ही। वे न इधर के रहते हैं, न उधर के रहते हैं।

जो लोग गृहस्थी में रहना चाहते हैं गृहस्थी का उत्तरदायित्व सिर पर ओढ़े हुए हैं मगर साधु की क्रिया का पालन करना चाहते हैं, वे एक साथ दो घोड़ों पर सवार होने के समान हास्यास्पद चेष्टा करते हैं। गृहस्थ को अग्नि से काम पड़ता है पानी का व्यवहार करना पड़ता है, मिट्टी का उपयोग करना पड़ता है। जैन शास्त्र ने इन सबमें जीव का अस्तित्व स्वीकार किया है। ऐसी दशा में गृहस्थ उनसे कैसे बच सकता है?

हिंसा

अहिंसा का मर्म न जानने के कारण आज सूक्ष्म हिंसा के बदले स्थूल हिंसा की प्रचुरता हो गई है। पर दोष शास्त्र का नहीं, उसे न समझने वाली बुद्धि का है। गृहस्थ को पहले स्थूल हिंसा से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। स्थूल हिंसा से भेरा प्रयोजन उस हिंसा से है जिसके करने में, मनुष्य जगत् में हिंसक कहलाता है जिसके लिए राजा दण्ड देता है। जिसका कानून निषेध करता है और शास्त्र में जिसे श्रावक के लिए त्याज्य ठहराया गया है।

मैंने स्थूल हिंसा की जो व्याख्या की है उसका अभिप्राय आप समझ गये होंगे। इसलिए मैं पूछता हूँ — किसी गृहस्थ के घर में चोर घुस जाय अथवा कोई दुष्ट पुरुष स्त्री की लज्जा का हरण करे और उसे ऐसा न करने देने के प्रयास में उसके प्राण चले जाए तो क्या राजा मारने वाले को हिंसा का अपराधी ठहराएगा? कोई उसे हिंसक कहेगा? पापी बताएगा? नहीं। व्यवहार में ऐसा पुरुष बहादुर कहलाता है। ऐसी हिंसा शास्त्र में सापराधी की हिंसा कहलाती है। जो पुरुष ऐसी हिंसा से बचना चाहता है वह गृहस्थ कहलाये योग्य नहीं है। उसे पड़िमा धारण करके ससार के सब झझट त्यागकर जंगल का रास्ता लेना चाहिए।

चिन्तार कीजिए कोई राजा श्रावक है। उसके देश पर दूसरा राजा घुस आये और उसे मारने जाय। अब उस श्रावक राजा का क्या कर्तव्य है? वह देश की रक्षा के लिए आक्रमणकारी का अस्त्र-शस्त्र से सामना करे या घर में छिप कर रहे। यदि जो सम्राट से डरेगा उस लोग कायर कहेंगे बुजदिल एवं डरपोक कहेंगे। यदि उस राजा का देश गये हो तो उसे राजपाट छोड़ देना चाहिए।

राज्यकार्य और ऐसा वैराग्य, दोनो एक साथ नहीं चल सकते। शास्त्रकार ऐसी हिंसा का श्रावक के लिए निषेध नहीं करते।

आज दस लखपति श्रावको मे इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने साथ की एक स्त्री के ऊपर कोई हमला करे तो वे उसे बचा सके। वे अपने प्राण के भय से उस स्त्री को छोड़कर भाग जायेंगे। क्या सच्चे श्रावक का यही लक्षण है?

कई लोग कहेंगे — वे अहिंसा के उपासक हैं, इस कारण भाग जायेंगे। मगर यह झूठी बात है — वहानेवाजी है। मैं कहूँगा — उनमें वीरता नहीं थी, इसलिए वे भागे। आप याद रखिये, इस प्रकार की अहिंसा कायरता है, अहिंसा कायरो के लिए नहीं है। अहिंसा वीरो का भूषण है। जो गृहस्थ अपनी बेटी का बाप बनना चाहता है, पुत्र का पिता बनना चाहता है, और स्त्री का पति बनना चाहता है, पर उन पर आपत्ति आने के समय भाग छूटता है, वह बेटी का बाप नहीं है, पुत्र का पिता नहीं है और बहिन का भाई नहीं है स्त्री का पति नहीं है। वह डरपोक है। जैन शास्त्रों ने ऐसे समय में भागना बताया होता तो तीर्थंकरों की विद्यमानता में राजा लोग जैन धर्म को स्वीकार ही कैसे करते?

चेडा राजा के घर उनका एक दौहित्र हार और हाथी लेकर आया। मगधपति कोणिक ने कहलाया — हार और हाथी वापस भेजो अन्यथा युद्ध करना पड़ेगा।

राजा चेडा ने सोचा — मेरी शरण में आया हुआ न्याय-पथ पर है। मुझे इसी का साथ देना चाहिए। कोणिक अन्याय-पथ पर है, क्योंकि इसे इसके हिस्से का राज्य नहीं देते। राजा चेडा को यह विचार भी आया कि कोणिक के साथ दस राजा और भी हैं। मैं अकेला हूँ। कैसे उनका सामना करूँगा?

मगर चेडा के पक्ष में न्याय था सत्य था। सत्य के सामने सत्ता की समस्त शक्तियाँ परास्त हो जाती हैं। सत्य के प्रचण्ड बल के सामने अस्त्र-शस्त्र का बल तुच्छ है। यह विचार कर चेडा ने तनिक भी चिन्ता नहीं की। वह सत्य का सहारा लेकर अपनी बात पर अड़ा रहा।

राजा चेडा (चेटक) शरणागत का नाना था। आप खयाल कर सकते हैं कि चेडा ने नाना होने के कारण शरणागत का साथ दिया। मगर बात ऐसी नहीं है। नौ लच्छी (लिच्छिवीवशीय राजा) और नौ मल्ली (राजवंशविशेष) तो शरणागत के कुछ नहीं लगते थे। वे श्रावक थे। उन्होंने उसका साथ क्या

दिया? इसलिए कि वे वीर थे। उन्होंने अन्याय सहन नहीं किया। वे सत्य के पक्षपाती थे।

जिन दिनो ऐसे वीर श्रावक होते थे उन्ही दिनो जैन धर्म की जाहोजलाती थी। आज के धनवान तो अपनी ही इज्जत नहीं बचा सकते।

आखिर कोणिक और चेडा का युद्ध हुआ। युद्ध मे कोणिक के छक्के छूट गये। तब इन्द्र उसकी सहायता के लिए आया। जिस युद्ध मे साक्षात् इन्द्र भाग लेता है वह कितना भयानक युद्ध होगा? इन्द्र के विरुद्ध लड़ने वाले श्रावको के धैर्य का उनकी वीरता का और उनके पराक्रम का जिह्वा कैसे वर्णन कर सकती है।

क्या सग्नम करना पाप नहीं है? पर इस युद्ध का पाप कोणिक के सिर आता है क्योंकि हिंसा की प्रवृत्ति कराने वाला कोणिक है। चेडा का उद्देश्य अन्याय का प्रतिकार करना है।

इस दृष्टांत से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गृहस्थ आवश्यकता पड़ने पर त्याग सत्य और धर्म की रक्षा के लिए, अपने कर्तव्य का समुचित रूप से पालन करने के लिए सापराधी हिंसा से काम लेता है। वह केवल निरपराध जीवो की हिंसा का त्यागी होता है।

अनुकम्पा

अनुकम्पा का गुण हीनाधिक परिमाण मे प्रत्येक व्यक्ति मे विद्यमान रहता है परन्तु जब स्वार्थ के कारण हृदय मे चंचलता आती है तो अनुकम्पा अदृश्य हो जाती है। गाय किसी को — यहा तक कि कसाई को भी खट्टा दूध नहीं देती। फिर भी कसाई के हृदय मे स्वार्थ के कारण या विषय—लालसा के कारण चंचलता उत्पन्न होने से वह निर्दयतापूर्वक गाय की हत्या करता है। विषय लालसा से हृदय मे चंचलता उत्पन्न होती है और चंचलता के कारण अनुकम्पा का भाव कम हो जाता है या थोड़ी देर के लिए विलीन हो जाता है।

तुम्हारे अन्तःकरण मे पशुओ के प्रति दया का जो भाव है वह सच्चा है या दिखावा है? इस प्रश्न पर प्रामाणिकता के साथ आत्मसाक्षी से विचार करो। अगर तुम्हारे अन्तःकरण मे पशुओ के प्रति सच्ची दया है तो क्या तुम ऐसी पशुओ का व्यवहार कर सकते हो जिनके लिए पशुता का निर्दयतापूर्वक हानि किया जाता है?

तुम गाय को मारने के लिए तैयार न होओगे पर तुम्हारे सामने गाय को चूने के लिये सुन्दर और सुगन्धित बूट रखे जाए अथवा गाय की चर्बी

के वस्त्र तुम्हें दिए जाए तो तुम उन्हें अपनाओगे या नहीं? यो तुम गाय को गोमाता कहकर पुकारते हो, पर तुम्हारे कारण गाय माता की दशा कितनी भयावह, कितनी दयनीय हो रही है, इस बात पर कभी विचार ही नहीं करते। क्या तुमने कभी विचार किया है कि तुम जिस मुलायम और सुन्दर चमड़े के बूट पहनते हो वह किसके चमड़े के बने हैं?

तुम कह सकते हो, तब क्या जूता पहनना छोड़ दिया जाय? नगे पैरो चला जाय? मगर ऐसा नहीं। भारतवर्ष में, चमड़े के लिए पहले पशुओं का कभी घात नहीं किया जाता था। जो पशु स्वाभाविक मृत्यु से मर जाते थे उनके चमड़े के जूते बनाये जाते थे। आज खास तौर से चमड़े के लिए ही पशुओं का घात किया जाता है। इतना ही नहीं, चमड़ा मुलायम और सुन्दर हो, इसलिए उन पशुओं को अत्यन्त निर्दयता के साथ मारा जाता है। क्या तुमने ऐसी सुन्दर और मुलायम चमड़े की चीजों का त्याग किया है? अगर त्याग नहीं किया है, तब भी क्या तुम मानते हो कि पशुओं के प्रति तुम्हारे दिल में दयाभाव है?

कल्पना कीजिए, आपके सामने द्रौपदी नग्न की जा रही है और उसके शरीर के वस्त्र उतार कर आपको कोट-कमीज बनाने के लिए दिये जा रहे हैं। तो क्या आप उन वस्त्रों को लेना और पहनना पसन्द करेंगे? आप कहेंगे — जो वस्त्र द्रौपदी माता को नग्न करने के उद्देश्य से खींचे गये हैं उन्हें हम कैसे हाथ लगा सकते हैं? मगर जो वस्त्र आपकी माता — जन्मभूमि को नगी करके दरिद्र बनाकर आपके सामने पेश किये जाते हैं उनका उपयोग करने का भी आपने त्याग किया है? आपने अब तक हिसामूलक वस्त्रों का ओर चमड़े का त्याग नहीं किया इसका एकमात्र कारण यह कि आपके अन्तःकरण में अभी भूतदया की भव्य भावना का उदय नहीं हुआ है। जिस दिन भूतदया की भावना से आपका हृदय पावन होगा उस दिन आप ऐसे हिसाजनक वस्त्रों का ओर अन्य वस्तुओं का उपयोग करना छोड़ देंगे।

हृदय में अनुकम्पा का भाव उदित होने से एक प्रकार की मृदुता का आविर्भाव होता है। मृदुता के आविर्भाव से अनुद्धतता का जन्म होता है निरभिमानता उत्पन्न होती है। अनुकम्पा से हृदय नम्र बन जाता है और नम्र हृदय में अभिमान उत्पन्न नहीं होता। अनुकम्पा से विभूषित मनुष्य पराये दुःख को अपना दुःख मानता है और उसे दूर करना अपन दुःखा को ही दूर करना समझता है। वही सच्ची अनुकम्पा है जिसमें अभिमान और लालसा न हो।

अहिंसा की शक्यता

कुछ लोगो को शका हुआ करती है कि जब सम्पूर्ण भूमण्डल ही जीवो से व्याप्त है और शरीर द्वारा जीवो का मरण भी स्वाभाविक है, तो फिर मुनि पूर्णरूपेण अहिंसक कैसे हो सकते हैं?

इस शका का समाधान यह है कि मुनि के शरीर से जीवो का मर जाना स्वाभाविक है पर देखना तो यह है कि मुनि का उद्देश्य क्या है? क्या मुनि का भाव जीव मारने का है? वास्तव में हिंसा वह है जो प्रमाद के योग से या विषयपोषण के लिए की जाती है। इसके अतिरिक्त जो हिंसा होती है वह पाप रूप नहीं गिनी जा सकती। उदाहरण के लिए कोई मुनि ईर्यासमिति-पूर्वक यतना से चल रहा हो, फिर भी अगर कोई जीव उसके पैर के नीचे आकर मर जाय तो मुनि को उसकी हिंसा का पाप नहीं लगता। इसके विपरीत कोई मुनि अगर ईर्यासमितिपूर्वक यतना से न चल रहा हो और कोई जीव न मरे तो भी वह मुनि अयतना के कारण पाप का भागी होता है, क्योंकि हिंसा प्रमाद से होती है, बल्कि प्रमाद ही हिंसा है। इसी प्रकार विषय-लोलुपता भी हिंसा का कारण है। ऐसी स्थिति में अप्रभक्त भाव से, विषय-वासनाहीन मनोवृत्ति के साथ विचरने वाला साधु हिंसा का भागी नहीं हो सकता।

वीर-धर्म

भगवान् महावीर ने जो शिक्षा दी है वह कायरता लाने के लिए नहीं, वीरता प्रकट करने के लिए दी है। तुम उस वीर-शिक्षा का उल्टा अर्थ करके कायर मत बनो। वीर के हाथ में तलवार हो तो वह अपनी रक्षा करता है, साथ ही दूसरों की भी। वही तलवार कायर के हाथ में पड़ जाती है तो उसकी प्राण-हानि का कारण बनती है। कायर उस तलवार का अपमान कराता है।

तुम्हें वीर-धर्म मिला है। उसे विपरीत समझकर उसका अर्थ उल्टा करके कायर मत बनो। वीर धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाओ। प्रतिष्ठा न बढ़ा सको तो कम से कम उसे बदनाम मत कराओ।

सत्य -

जिस विचार बात और कार्य का त्रिकाल में भी पलटा न हो जिसको जय भी आत्मा विषय भाव से अपनावे जिसके पूर्ण रूप से हृदय में स्थित हो जाय। पर भय ग्लानि अहंकार मोह दम्भ ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ आदि कुत्सित भाव विशेष हो जाये जो भूत में था वर्तमान में है और भविष्य में होगा। जिसके होने पर आत्मा को वास्तविक शांति प्राप्त हो उसी का नाम सत्य है।

सत्य प्रकृतिदत्त गुण

प्रकृति ने मनुष्य के हृदय में एक से एक उत्तम गुण पैदा किये : उत्तम गुण के लिये मनुष्य को कही जाना नहीं पड़ता, वे तो सर्वथा स्वामावि होते हैं। यदि मनुष्य कुसंग में पड़कर बुरी बातें अपने हृदय में न भर ले, अजन्म से ही सत्य के वातावरण में पले, तो सम्भवतः वह असत्याचरण का विचार भी न करे। यदि किसी शिशु को, सत्यासत्य विवेक का उपदेश न दिया जाय, किन्तु असत्य-आचरण उसके सामने न किया जाय तो निश्चिन्त ही वह सत्य का अनुगामी बनेगा। सारांश यह है कि सत्य एक प्रकृतिदत्त गुण है।

सत्य एक व्यापक और सार्वभौम सिद्धान्त है। ससार में अनेक मत-मतान्तर प्रचलित हैं और उनके सिद्धान्त भी पृथक्-पृथक् हैं। बहुत-से मतों के ऊपरी सिद्धान्त तो इतनी भिन्नता रखते हैं कि एक मतानुयायी दूसरे मतानुयायी से नहीं मिल पाता, बल्कि इन्हीं ऊपरी सिद्धान्तों को लेकर आपस में महायुद्ध मचा देते हैं। ऐसा होते हुए भी, सब मतावलम्बी या गम्भीरतापूर्वक निष्पक्ष दृष्टि से विचार करें तो मालूम होगा कि धर्म की नीति सत्य के ऊपर ही है और वह सत्य सबके लिए एक है। उस सत्य को समझ लेने पर वे ही लोग, जो आपस में धर्म के नाम पर द्वेष रखते हैं, द्वेषरहित होकर एक दूसरे से गला मिलाकर भाई की तरह प्रेमपूर्वक रह सकते हैं।

सत्य के तीन भेद

जिस विचार में ससार के किसी प्राणी को कष्ट देने की कल्पना न की गई हो, जिसके प्रकट कर देने पर किसी प्रकार की कुत्सित भावना का परिचय न मिले और वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त करके निष्पक्षभाव से प्राणी मात्र को अपना मित्र समझते हुए जो विचार किया जाय वह मानसिक सत्य है।

जिस वाणी ने, किसी को अनुचित कष्ट पहुंचाने योग्य बात न कही हो, जिसके वक्ता ने निस्वार्थभाव से केवल सत्य का स्पष्टीकरण करने के लिए कही हो जो बात जैसी देखी सुनी समझी है, उसको वैसे की वैसे समझाने को कही हो वह वाचिक अर्थात् वाणी का सत्य है।

जिस कार्य के करने से ससार के किसी प्राणी का अहित न होकर हित ही हो जो स्वार्थ, छल, दम्भ, ईर्ष्या, द्वेषादि दुर्गुणों से रहित हो शास्त्र में वर्णित नीति को जिस कार्य से क्षति न पहुंचती हो वह कायिक सत्य है।

उपरोक्त तीनो भेदों का एकीकरण हो जाने पर शास्त्र में जिस सत्य को भगवान ने कहा है वह सत्य तैयार हो जाता है अर्थात् ऐसे सत्य को पूर्ण रूप से पालन करने वाले में और ईश्वर में कोई अन्तर नहीं रहता।
सत्य से उत्कृष्ट सिद्धि, असत्य से हानिया

सत्य विचार सत्य भाषण, और सत्य व्यवहार करने वाला मनुष्य उत्कृष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जिस मनुष्य में सत्य नहीं है, समझना चाहिए कि उसकी देह जीवरहित काष्ठ, पाषाण की तरह, धर्म के लिए अनुपयोगी है।

मनुष्य को असत्याचरण से प्रकट में चाहे कुछ लाभ दीखे, परन्तु वे लाभ क्षणिक — अस्थायी होते हैं तथा उस लाभ के पीछे अनेक ऐसी हानिया छिपी रहती हैं जो उस समय नहीं दिखती।

जो सत्य का आचरण नहीं करता, वह ससार में कभी भी सुखी नहीं रह सकता न उसका कोई आदर ही करता है। जब इस लोक के लिए यह बात है तब परलोक के लिए भी यही बात हो तो इसमें सन्देह ही क्या है?
प्रकृति का सत्यानुसरण

प्रकृति ने मनुष्य को ही सत्याचरण नहीं सिखाया, बल्कि वह स्वयं भी सत्य का अनुसरण करती है। समयानुसार ऋतुओं का परिवर्तन और ग्रह-उपग्रहों का ठीक-ठीक अपने कक्ष पर चलना भी सत्य की पुष्टि करता है। यदि गर्मी की ऋतु के स्थान पर वर्षा ऋतु और वर्षा ऋतु के स्थान पर ऐमन्त ऋतु आदि उलट-फेर हो जाया करे तो कैसी भारी गड़बड़ हो जाय, यह बात सब जानते हैं।

जिस प्रकार प्रकृति के नियम सत्य का पालन करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के अन्दर भी एक ऐसा पदार्थ है जो सदा सत्य-पालन का आदेश देता है। उस दस्तु का नाम आत्मा है।

जो सत्य आत्मरूप से मनुष्य के हृदय में स्थित है, वही सत्य सारे ससार में भिन्न-भिन्न रूपों में दिखाई देता है। प्रत्येक पदार्थ में यह किसी-1-किसी रूप में अवश्य मौजूद है। यदि वह न हो तो ससार की स्थिति ही एक विचित्र प्रकार की हो जाय। सत्य की अनुपस्थिति में मनुष्य ही मनुष्य के पापों का ग्राहक बन सकता है।

जिसके हृदय में सत्य होता है वह मृत्यु को सामने खड़ी देखकर भी डरता नहीं। यदि कोई मनुष्य उसका दध करने चलता है तब भी वह ऐसी घबराहट में नहीं पड़ता जैसी घबराहट में असत्य का आश्रय लेने वाला

मनुष्य पड जायेगा। साराश यह है कि सत्य का पालन करने वाले को किसी भी समय अशांति नहीं होती।

सत्य इस लोक और परलोक में कल्याण करने वाला और असत्य चक्कर में डालने वाला गुण है। इन दोनों भेदों को जानकर भी जो मनुष्य सत्य का पालन और असत्य का त्याग नहीं करता, वह बुद्धिमान नहीं कहा जाता।
सत्य से शांतिलाम

असत्य से मनुष्य को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। शांति सदैव सत्य का आश्रय लेने से ही मिला करती है। जो मनुष्य असत्य में सुख का अनुभव करते हैं, उन पर असत्य का पूरा कब्जा हो चुका है, ऐसा समझना चाहिए।

सत्य बड़ा ही महत्त्वपूर्ण और कल्याणकारक सिद्धान्त है। इसके पालन करने वाले को तो सदैव आनन्द है ही, किन्तु जो व्यक्ति सत्य का पालन करने वाले व्यक्ति के सम्पर्क में एक बार भी आ जाता है और उसकी एक भी शिक्षा ग्रहण कर लेता है वह भी भविष्य में अपना कल्याण-मार्ग पा जाता है।

आत्म-बल (सत्य बल)

जो मनुष्य सत्य का आचरण करने लग जाता है वह लोगों में देवता के समान पूजनीय हो जाता है। उसका आत्म-बल बढ़ जाता है और वह उस आत्मबल द्वारा महान् से महान् कार्य भी कर डालता है। आत्मबल किसी भी बल से कम नहीं है, इस बल के सामने भौतिकबल तुच्छ, हेय और नगण्य है।

जिन तोपों और मशीनगनों के नाम मात्र से लोग कांप उठते हैं जिनकी गडगडाहट की भयकर ध्वनि से लोगों के रोम-रोम खड़े हो जाते हैं और गर्भवती स्त्रियों के गर्भपतन हो जाते हैं वे ही तोपें तथा मशीनगनें सत्य द्वारा बल प्राप्त करने वाले आत्मबली का एक रोम भी नहीं हिला सकती। उसके सामने वे शाक-भाजी करने के टोकरे के समान निकम्मी हो जाती हैं।
पूर्ण सत्य-निष्ठा

गांधीजी अमेरिका की अतुल्य धन-राशि को सत्य के लिए ठुकरा सकते हैं, पर आप लोगों में कोई ऐसा तो नहीं है जो आठ आने के लिए आठ बार असत्य आचरण कर सकता हो? अगर कोई ऐसा है तो उसे अपने इस पतन के लिए पश्चात्ताप नहीं होना चाहिए? पश्चात्ताप की ज्वाला में उसे अपने पापों को भस्म करके भविष्य को निष्कलक बनाना चाहिए। भीला के

विषय में कहा जाता है कि शपथ दिलाने पर वे मरने से बचने के लिए भी झूठ नहीं बोलते। फिर आप कुलीन और धर्मात्मा कहला कर भी तुच्छ बात के लिए असत्य का आचरण करे तो कितना अनुचित है? सत्य के प्रति गांधीजी की दृढ़ता से यह जाना जा सकता है कि जब आज भी इस प्रकार का सत्य-निष्ठ व्यक्ति हो सकता है तो अर्हन्तो के समय में पूर्ण सत्य की प्रतिष्ठा हो तो उसमें आश्चर्य की बात ही क्या है? कामदेव श्रावक को गजब का भय दिखाया गया पर उसने सत्य का परित्याग नहीं किया। सीता अनेक प्रलोभनों के आगे भी सत्य का ही आराधन करती रही। इन सब प्राचीन आख्यानो को गांधीजी की सत्य-निष्ठा देखते हुए कपोलकल्पना या मिथ्या कैसे कहा जा सकता है? गांधीजी की सत्यनिष्ठा को देखते हुए सहज ही विचार आता है कि इस गये-गुजरे जमाने में भी अगर सत्य के प्रति ऐसी दृढ़ता दिखाने वाले पुरुष मौजूद हैं तो प्राचीन काल में ऐसे सत्यनिष्ठ क्यों न रहे होंगे?

सत्य पर सम्पूर्ण श्रद्धा होने पर असत्य को आग्रहपूर्वक त्यागने में ही एकांत कल्याण है। सब महापुरुषों के जीवन के अन्तस्तत्त्व में यही तथ्य समाया हुआ है।

सत्य भगवान

सत्य भगवान है इसलिए सत्य की आराधना करो। सत्य का आसरा गहो। सत्य पर श्रद्धा रखो। सत्य का आचरण करो। मन से, वचन से और काया से सत्य की आराधना करो। सत्य-भाषण करने से निडर बन जाओगे। सत्य बोलने से अगर कोई प्राण ले ले तो भी परवाह मत करो।

सत्य का ज्ञान व पहचान

सत्य को अच्छी तरह से वे ही लोग जान सकते हैं जिन्हें सत्य प्यारा है जो सत्य के उपासक हैं या होना चाहते हैं और सत्य के आगे त्रिलोक की रक्षिणी नहीं बल्कि अपने प्राण तक को तुच्छ समझते हैं। किन्तु किसी एक सम्प्रदाय के धर्म या मजहब के पीछे जो उन्मत्त हैं जो स्वार्थवश अच्छे-बुरे की परवाह नहीं करता सत्य-असत्य को न देख केवल हा में हा मिला ही जाता है ऐसा मनुष्य पूर्ण सत्य को नहीं पहचान सकता।

सत्य

कदाचित् तुम सोचो कि हमारी सत्य बात मानी नहीं जायेगी लेकिन अगर कोई सत्य पर विश्वास नहीं करता तो तुम्हारी क्या हानि है? तुम अपने सत्य पर जटिल हो। असत्य के भय से सत्य का त्याग कर असत्य का आसरा

लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सत्य बात नहीं मानी जायेगी यह विचार कर अगर भय किया तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हें सत्य पर पूर्ण विश्वास नहीं है। चिन्ता नहीं, अगर कोई तुम्हारे सत्य पर विश्वास नहीं करता। भले ही तुम्हारे सत्य की लोग निंदा करे, खिल्ली उड़ावे या सत्य के कारण भयकर यातना पहुँचावे, परन्तु भय मत खाओ। अगर तुम भय खाते हो तो समझलो कि तुम्हारे अन्दर के किसी-न-किसी कोने में सत्य के प्रति अश्रद्धा का कुछ भाव मौजूद है। सत्य पर जिसे पूर्ण श्रद्धा है, वह निडर है। ससार की कोई भी शक्ति उसे भयभीत नहीं कर सकती।

तुम किसी से भय न करके सत्य ही सत्य का व्यवहार रखो तो तुम जान जाओगे कि मुझे ईश्वर मिल गया। ईश्वर की शरण में जाने का उपाय है—सत्य। सत्य ईश्वरीय विधान है। तुम ईश्वर की शरण ले लोगे तो फिर किसी प्रकार का भय न होगा। भय का स्थान तो असत्य है। सत्य का ही व्यवहार करना और किसी से भय न खाना ही मोह को जीतना कहलाता है। अपनी आत्मीय वस्तु का त्याग करके परकीय वस्तु को ग्रहण करना ही मोह कहलाता है। इसे छोड़ा और ईश्वर मिला।

मित्रो! अगर आप अपने प्रत्येक जीवन—व्यवहार को सत्य की कसौटी पर कसे, सत्य को ही अपनावे और सत्य पर पूर्ण श्रद्धा रखे तो आप ईश्वर की शरण में पहुँच सकेंगे और आपका अक्षय कल्याण होगा।

असत्य साहसशील नहीं होता। वह छिपना जानता है बचना चाहता है, क्योंकि असत्य में स्वयं बल नहीं है। निर्बल का आश्रय लेकर कोई कितना निर्भय हो सकता है। सत्य अपने-आप में बलशाली है। जो सत्य को अपना अवलम्ब बनाता है, सत्य के चरणों में अपने प्राणों को सौंप देता है उसमें सत्य का बल आ जाता है और उस बल से वह इतना सबल बन जाता है कि विघ्न और बाधाएँ उसका पथ रोकने में असमर्थ सिद्ध होती हैं। वह निर्भय सिंह की भाँति निस्संकोच होकर अपने मार्ग पर अग्रसर होता चला जाता है।

सत्य भाषण

आजकल लोगो में एक मिथ्या धारणा फैली है कि आधुनिक व्यापार सत्य के आधार पर नहीं चल सकता। यह धारणा शीघ्र बदल जानी चाहिए। यूरोप के व्यापारी चार सौ गज कपड़े के बदले पाने चार सौ गज ही क्या नहीं देते? अगर वे ऐसा करे तो सत्ता उनके हाथ में होने से तुम अधिक सक्रिय विरोध भी नहीं कर सकते। फिर भी वे सत्य से व्यापार चलाते हैं या नहीं? इस अवस्था में तुम्हारा व्यापार सत्य से क्या नहीं चल सकता?

सचाई यह है कि जगत् का व्यवहार असत्य से नहीं चल सकता। अगर कोई यह प्रतिज्ञा कर ले कि मैं सत्य कभी नहीं बोलूंगा तो क्या उसका जीवन बहुत दिन तक टिक सकेगा? सत्य स्वाभाविक है, सरल है। सत्य के बिना ससार टिक नहीं सकता।

सत्य

सत्य इतना व्यापक है कि क्या धार्मिक क्षेत्र में और क्या व्यापारिक क्षेत्र में सर्वत्र लाभदायक है जो व्यापार में सत्य का प्रयोग करके देखेगा उसे सत्य की सफलता देखकर चकित रह जाना पड़ेगा। हृदय की पामरता के कारण ही असत्यमय विचार उत्पन्न होते हैं। उन तुच्छ विचारों के कारण ही आज भारतीय व्यापार की वह प्रतिष्ठा नहीं रह गई है जो पहले थी। व्यापारियों में अप्रामाणिकता की जो प्रचुरता दिखाई देती है, उसने उन्हें अविश्वनीय बना दिया है। भारत की बनी हुई वस्तु लोग उस विश्वास के साथ नहीं खरीदते, जो विश्वास विदेशी वस्तु के सबंध में पाया जाता है। इसका कारण व्यापारियों का असत्य है। इस असत्य का त्याग करके व्यापारी देश का मस्तक ऊंचा उठा सकते हैं। इससे उन्हें भी अधिक प्रतिष्ठा और सफलता मिल सकती है।

सत्य जिसके जीवन में ओत-प्रोत हो जायेगा उसका आचरण धर्मस्थान में और दुकान में परस्पर विरोधी नहीं हो सकता। वह सदा सत्य के ही दर्पण में अपने कर्तव्य को देखेगा और सत्य का ही अनुसरण करेगा। वह असत्य की परछाई भी कभी अपने ऊपर नहीं पड़ने देगा।

चोरी

मन वचन काया द्वारा दूसरे के हकों को स्वयं हरण करना, दूसरे से हरण करवाना या इसका अनुमोदन करना चोरी कहलाती है। अर्थात् जिस पर अपना वास्तविक रीति से अधिकार ही नहीं है (फिर वह अधिकार चाहे रक्षा ही न हो या था लेकिन त्याग दिया हो) उस पर बिना उसके स्वामी की आज्ञा के अधिकार करने उसे अपने काम में लेने और उससे लाभ उठाने को चोरी कहते हैं।

चोरी के भेद

आज के कानून ने कुछ इने-गिने उपायों द्वारा दूसरे के हक हरण को चोरी में मानकर प्रकारान्तर से चोरी के दूसरे मार्ग खुले कर दिये हैं। इसलिए चोरी के भी वे सभ्य उपाय निकले हैं जिनके द्वारा चोरी करने वाले, दूसरे के हकों का अपहरण करने पर भी राज्य-नियम से दण्डित नहीं होते।

सेध लगाने डाका डालने, ठगने, जेब काटने आदि राज्य-नियम में दण्ड्य उपायो द्वारा चोरी करने वाले, चाहे दो पैसे की भी चीज चुरावे, तब भी वे चोर कहलाते हैं और राज्य नियमानुसार दण्डित होते हैं, परन्तु सभ्य उपायो द्वारा चोरी करने वाले, हजारों, लाखों और करोड़ों रूपयों की चोरी करके भी साहूकार ही कहलाते हैं और राज्य नियम से बचे रहते हैं। ऐसी सभ्य उपायो द्वारा चोरी करने वाले लोगों से जनता की जितनी हानि हो सकती है उतनी हानि उस असभ्य उपायो द्वारा चोरी करने वाले लोगों से शायद ही होती हो। क्योंकि असभ्य उपायो द्वारा चोरी करने वाले लोगों से जनता सावधान रहती है और उनसे अपने हकों की रक्षा करने का उपाय करती है। परन्तु इन सभ्य उपायो द्वारा चोरी करने वाले प्रतिष्ठित शाह नामधारी लोगों से जनता सावधान नहीं रहती। इस प्रकार उन असभ्य उपायो द्वारा चोरी करने वालों की अपेक्षा, सभ्य उपायो द्वारा चोरी करने वाले कहीं अधिक भयकर हैं।

सभ्य उपायो से चोरी

एक विज्ञापनबाज ने मक्खियों से बचने की दवा का विज्ञापन किया। उसने अपने विज्ञापन में लिखा था कि—केवल एक आने के टिकट भेज देने मात्र से हम वह दवा भेजते हैं, जिसे भोजन करते समय पास रखने पर मक्खियाँ नहीं सताती। लोगों ने उसके पास एक-एक आने के टिकट भेजे। विज्ञापक ने टिकटों में से तीन पैसे के टिकट तो अपने जेब में रखे और एक पैसे के कार्ड पर टिकट भेजने वालों को उत्तर दे दिया कि आप भोजन करते समय एक हाथ हिलाते जाइये फिर मक्खियाँ नहीं सता सकती।

मतलब यह है कि आज के कानूनों से असभ्य चोरियों की संख्या चाहे कम हो गई हो परन्तु सभ्यता की ओट में होने वाली चोरियों की संख्या में तो वृद्धि ही सुनी जाती है। असभ्य उपायो से चोरी करने वाले का राज्य भी दण्डित करता है और समाज भी घृणा की दृष्टि से देखता है परन्तु इन सभ्य उपायो से चोरी करने वालों को न तो राज्य ही दण्ड देता है और न समाज में ही वे घृणित माना जाते हैं। हाँ ऐसी चोरी करने वाला समाज में चतुर या होशियार अवश्य कहलाता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि आज ससार का अधिकांश समाज चोरी के पाप में पड़ा हुआ है।

चोरी का कारण

चोरी का सबसे बड़ा बाह्य कारण अराजकता है। राज्य द्वारा भूख मरतों की व्यवस्था नहीं की जाती दुर्व्यसन नहीं मिटाया जात सामाजिक

कुप्रथाओं तथा मान-बड़ाई के लिए चोरी करने वालों को नहीं रोका जाता और शिक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जाता तब चोरी करना स्वाभाविक है।

बहुत लोग समझते हैं कि हमारा काम बिना चोरी किये नहीं चल सकता। ऐसा समझना उसी प्रकार की कमजोरी और भूल है, जैसी कमजोरी और भूल नशेबाज की होती है, जो यह समझता है कि बिना नशे के मेरा जीवन नहीं रह सकता।

नैतिक चोरी

एक रुपये की चोरी करने वाले पर मुकदमा चलाया जाता है। पुलिस के अधिकारी और सरकारी वकील न्यायाधीश के सामने जाते हैं और चोरी करने वाले को दण्ड दिलवाते हैं। न्यायाधीश अपना निर्णय देता है — एक रुपये की चोरी के अपराध में अमुक सजा दी जाती है। मगर दूसरी ओर वही न्यायाधीश और पुलिस का अधिकारी कहलाने वाला व्यक्ति रिश्त ख़ाता है, हजारों की थैली घूस में डकार जाता है। क्या यह चोरी नहीं है?

पुलिस का कर्तव्य है—जनता के जानमाल की रक्षा करना। मगर पुलिस किस प्रकार जानमाल की रक्षा कर रही है, यह बात मेरी अपेक्षा आप और अच्छी तरह जानते हैं।

कर्तव्य की चोरी

अपने सिर पर लिए हुए कर्तव्य का पालन न करना भी एक प्रकार की चोरी है। दुनिया के तमाम अन्याय और नीति के विरुद्ध की जाने वाली खीचातानी चोरी के ही विभिन्न रूप हैं।

ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य शब्द कैसे बना है और वह क्या वस्तु है? सर्वप्रथम इस बात पर विचार करना चाहिए। हमारे आर्य धर्म के साहित्य में ब्रह्मचर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। जिन दिनों अवशेष ससार यह भी नहीं जानता था कि वस्त्र क्या होते हैं और अन्न क्या चीज है? नगधडग रहकर, कच्चा मांस खाकर अपना पाशविक जीवनयापन कर रहा था उन दिनों भारत बहुत ऊँची सभ्यता का धनी था उस समय भी उसकी अवस्था बहुत उन्नत थी। यहाँ के ऋषियों ने जो सत्यम्, योगाभ्यास ध्यान मौन आदि अनुष्ठानों में लगे रहते थे, उन्होंने ससार में ब्रह्मचर्य नाम को प्रसिद्ध किया। ब्रह्मचर्य का महत्त्व तभी से चला आता है जब से धर्म की पुनः प्रवृत्ति हुई। भगवान् ऋषभदेव ने धर्म में ब्रह्मचर्य को भी अग्रस्थान प्रदान किया था। साहित्य की ओर दृष्टिपात कीजिए तो

विदित होगा कि अत्यन्त प्राचीन साहित्य — आचाराग सूत्र तथा ऋग्वेद में भी ब्रह्मचर्य की व्याख्या मिलती है। इस प्रकार आर्य प्रजा को अत्यन्त प्राचीन काल से ब्रह्मचर्य का ज्ञान मिल रहा है।

ब्रह्मचर्य की शक्ति

आजकल ब्रह्मचर्य शब्द का सर्वसाधारण में कुछ सकुचित—सा अर्थ समझा जाता है। पर विचार करने पर मालूम होता है कि वास्तव में उसका अर्थ बहुत विस्तृत है। ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत उदार है अतएव उसकी महिमा भी बहुत अधिक है। हम ब्रह्मचर्य का महिमागान नहीं कर सकते। जो विस्तृत अर्थ को लक्ष्य में रखकर ब्रह्मचारी बना है उसे अखण्ड ब्रह्मचारी कहते हैं। अखण्ड ब्रह्मचारी का मिलना इस कलिकाल में अति कठिन है। आजकल तो अखण्ड ब्रह्मचारी के दर्शन भी दुर्लभ हैं। अखण्ड ब्रह्मचारी में अद्भुत शक्ति होती है। उसके लिए क्या शक्य नहीं है? वह चाहे सो कर सकता है। अखण्ड ब्रह्मचारी अकेला सारे ब्रह्मांड को हिला सकता है। अखण्ड ब्रह्मचारी वह है जिसने अपनी समस्त इन्द्रियो को और मन को अपने अधीन बना लिया हो जो इन्द्रियो और मन पर पूर्ण आधिपत्य रखता हो। इन्द्रिया जिसे फुसला नहीं सकती, मन जिसे विचलित नहीं कर सकता। ऐसा अखण्ड ब्रह्मचारी ब्रह्म का शीघ्र साक्षात्कार कर सकता है। अखण्ड ब्रह्मचारी की शक्ति अजय—गजय की होती है।

ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ

परमात्मा के प्रति विश्वास स्थिर क्यों नहीं रहता? यह प्रश्न अनेक के मस्तक में उत्पन्न होता है। इसका उत्तर ज्ञानी यह देते हैं कि आन्तरिक निर्वलता ही परमात्मा के प्रति विश्वास को स्थायी नहीं रहने देती। परमात्मा के प्रति विश्वास न होने के जो कारण हैं उनमें से एक कारण है ब्रह्मचर्य का अभाव। जीवन में यदि ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा हुई तो निस्संदेह ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धाभाव स्थायी रह सकता है।

ज्ञानीजन कहते हैं — समस्त इन्द्रिया पर अकुश रखना और विषय—भोग में इन्द्रिया को प्रवृत्त न होने देना पूर्ण ब्रह्मचर्य है। और वीर्य की रक्षा करना अपूर्ण ब्रह्मचर्य है। आज वीर्यरक्षा तक ही ब्रह्मचर्य की सीमा स्वीकार की जाती है पर वास्तव में सब इन्द्रिया और मन को विषय की ओर प्रवृत्त न होने देना पूर्ण ब्रह्मचर्य है। केवल वीर्यरक्षा अपूर्ण ब्रह्मचर्य है। अतएव अपूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना के द्वारा पूर्ण ब्रह्मचर्य तक पहुँचा जा सकता है।

वीर्य का दुरुपयोग

देश में आज जो रोग, शोक, दरिद्रता आदि जहा-तहा दृष्टिगोचर होते हैं उन सबका एकमात्र कारण वीर्यनाश है। आज बेकार वस्तु की तरह वीर्य का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोग यह नहीं जानते कि वीर्य में कितनी अधिक शक्ति विद्यमान है। इसी कारण विषय-भोग में वीर्य का नाश किया जा रहा है। उसी में आनन्द माना जा रहा है। ऐसा करने से जब अधिक सन्तान उत्पन्न होती है तो घबराहट पैदा होती है, पर उनसे मैथुन त्यागते नहीं बनता। भारतीयों को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। विदेशी लोग ब्रह्मचर्य की महत्ता भले ही न समझते हो या स्वीकार न करते हो, परन्तु भारत में तो ऐसे महान ब्रह्मचारी हो गये हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य द्वारा महान शक्ति-लाभ कर जगत् के समक्ष यह आदर्श उपस्थित कर दिया है कि ब्रह्मचर्य के प्रशस्त पथ पर चलने में ही सच्चा आनन्द-सुख का कल्याण है। ब्रह्मचर्य ही कल्याण का मार्ग है। यह समझते-बूझते हुए भी विषयभोग में सुख मानना और जब सन्तान उत्पन्न हो तो उसका निरोध करने के लिए कृत्रिम उपाय काम में लाना घोर अन्याय है। वीर्य को वृथा बर्बाद करने के समान दूसरा कोई अन्याय नहीं है।

हमारे अन्दर जो शान्ति और साहस है वह वीर्य के ही प्रताप से है। अगर शरीर में वीर्य न हो तो मनुष्य हलन-चलन, गमनागमन आदि क्रियाएँ करने में भी समर्थ नहीं हो सकता।

ब्रह्मचर्य का महत्त्व

जो भाई-बहिन अपने ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे वे ससार को अमोल रत्न प्रदान करने में समर्थ हो सकेंगे। हनुमानजी का नाम कौन नहीं जानता? आलंकारिक भाषा में कहा जाता है कि उन्होंने लक्ष्मणजी के लिए द्रोण पर्वत उठाया था। उसी पर्वत का एक टुकड़ा गिर पड़ा जो गोवर्धन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अलंकार का आवरण दूर कर दीजिए और विचार कीजिए तो इस कथन में हनुमानजी की प्रचण्ड शक्ति का दिग्दर्शन आप पायेंगे। हनुमानजी में इतनी शक्ति कहाँ से आई? यह महारानी अजना और महाराज पवन की बारह वर्ष की अखण्ड ब्रह्मचर्य की साधना का प्रताप था। उनके ब्रह्मचर्य पालन ने ससार को एक ऐसा उपहार ऐसा वरदान दिया, जो न केवल अपने समय में ही अद्वितीय था वरन् आज तक भी वह अद्वितीय समझा जाता है और शक्ति की साधना के लिए उसकी पूजा भी की जाती है।

बहिर्गो! अगर तुम्हारी हनुमान सरीखा शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करने की साध है तो अपने पति को कामुक बनाने वाले साज-सिंघार और

हाव—भाव त्याग कर स्वयं ब्रह्मचर्य की साधना करो और पति को भी ब्रह्मचर्य पालन करने दो।

ब्रह्मचर्य ही जीवन है

अपूर्ण ब्रह्मचर्य केवल वीर्यरक्षा को कहते हैं। वीर्य वह वस्तु है कि जिसके सहारे सारा शरीर टिका हुआ है। यह शरीर वीर्य से बना भी है। अतएव आखे वीर्य हैं, कान वीर्य हैं, नासिका वीर्य है हाथ—पेर वीर्य हैं। सारे शरीर का निर्माण वीर्य से हुआ है अतएव सारा शरीर वीर्य है। जिस वीर्य से सम्पूर्ण शरीर का निर्माण होता है उसकी शक्ति क्या साधारण कही जा सकती है? किसी ने ठीक ही कहा है—

मरण बिन्दुपातेन, जीवन बिन्दुधारणात् ।

अपूर्ण ब्रह्मचर्य का प्रथम नियम—अपूर्ण ब्रह्मचर्य के दस नियमों में पहला नियम भावना है। माता—पिता को ऐसी भावना लानी चाहिए कि मेरा पुत्र वीर्यवान् और जगत् का कल्याण करने वाला बने। इस प्रकार की भावना से बहुत लाभ होता है। आप लोगो को, जो यहाँ बैठे हैं अलग—अलग तरह के स्वप्न आते होंगे। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि सबकी भावना भिन्न—भिन्न प्रकार की होती है। यह बात प्रायः सभी जानते हैं कि जैसी भावना होती है वैसा स्वप्न आता है। इसी प्रकार सतान के विषय में माता—पिता की भावना जैसी होती है वैसी ही सतान बन जाती है। जिस प्रकार भावना से स्वप्न का निर्माण होता है उसी प्रकार भावना से सतान के विचारों और कार्यों का निर्माण होता है। नीच विचार करने से खराब स्वप्न आता है और यही बात सतान के विषय में भी समझनी चाहिए। सतान के विषय में तुम जैसी भावना लाओगे, आगे चलकर सतान वैसी ही बन जायगी। अतएव सतान के लिए और अपने लिए ब्रह्मचर्य की भावना निरन्तर लानी चाहिए।

दूसरा नियम

ब्रह्मचर्य का दूसरा नियम भाजन सबधी विवेक है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जिस खान—पान में आनन्द आता है वही भाजन है। पर यह मान्यता भ्रमपूर्ण है। ब्रह्मचारी के भाजन में आर अब्रह्मचारी के भाजन में बहुत अन्तर होता है। गीता में रजागुणी तमागुणी और सतागुणी का भाजन अलग—अलग बताया है। पर आज के लोग जिह्वा के वशवर्ती बाकर भाजन के गुलाम हो रहे हैं। यदि तुम अपनी जीभ पर भी अकुश नहीं रख सकते तो तुम आगे किस प्रकार बढ़ सकोगे? विद्याभ्यास और शास्त्र—श्रवण का फल

२७६ श्री जवाहर क्रिष्णावनी

यही है कि बुरे कामो मे प्रवृत्ति न की जाय । पर आजकल खान-पान के सबध मे बडी भयकर भूले हो रही हैं और हालत ऐसी जान पडती है मानो विद्याभ्यास का फल खान-पान का भान भूल जाना ही हो ।

वीर्यनाश के कारण

वीर्यनाश का एक कारण एक ही कमरे मे, एक ही बिछौने पर स्त्री-पुरुष का शयन करना भी है । एक ही कमरे मे और एक शैया पर सोने से वीर्य स्थिर नही रह सकता । शास्त्र मे जहा स्त्री और पुरुष के सोने का वर्णन मिलता है वहा ऐसा ही वर्णन मिलता है कि स्त्री और पुरुष अलग-अलग शयनागार मे सोते थे । पर आज इस विषय मे नियम का पालन होता नजर नही आता ।

निष्क्रिय बैठे रहना भी वीर्यनाश का एक कारण है । जो लोग अपने शरीर और मन को किसी सत्कार्य मे सलग्न नही रखते, उन लोगो का वीर्य भी स्थिर नही रह सकता । यदि शरीर और मन को निष्क्रिय न रखा जाय तो वीर्य को हानि नही पहुचती ।

रात्रि मे देर तक जागरण करना, सूर्योदय के बाद भी सोते रहना और अश्लील साहित्य का पढना- ये सब भी वीर्यनाश के कारण हैं । अश्लील चित्र देखने से और अश्लील पुस्तके पढने से भी वीर्य स्थिर नही रहता । आज जहा-तहा अश्लील पुस्तके पढने और अश्लील चित्र देखने का प्रचार हो गया है । आजकल लोग महापुरुषो और महासतियो के जीवन-चरित्र पढने के बदले अश्लीलतापूर्ण पुस्तके पढने के शौकीन हो गये हैं । उन्हे यह विचार ही नही आता कि ऐसा करने से जीवन मे कितने विकार आ घुसे हैं । कहावत है कि-जैसा वाचन । इस कहावत के अनुसार अश्लील पुस्तको के पठन से लोगो के विचार भी अश्लील बनते जा रहे हैं ।

नाटक-सिनेमा देखना भी वीर्यनाश का कारण है । आजकल नाटक-सिनेमा की धूम मची हुई है । जहा देखो वहा गरीब से लेकर अमीर तक - सबको नाटक-सिनेमाओ मे फसाने का प्रयत्न किया जा रहा है । और इस प्रकार सिनेमा वीर्यनाश के साधन बन रहे हैं ।

सिनेमा और ग्राफोफोन

आजकल के सिनेमा तो नैतिकता से इतने पतित और निर्लज्जतापूर्ण होते सुने जाते हैं कि कोई भला मानुष अपने बाल-बच्चो के साथ उन्हे देख नही सकता । सिनेमाओ के कारण आज लाखो नवयुवक आचरणहीन बन रहे हैं । इन सिनेमाओ की बदौलत भारतीय नारी अपनी महत्ता का विस्मरण कर

भारतीय सभ्यता के मूल में कुठाराघात कर रही है। यह अत्यन्त खेद की बात है। इसी प्रकार ग्रामोफोन को भी आनन्द का साधन समझा जाता है पर उसके द्वारा सस्कारों में कितनी बुराईया घुस रही हैं, इस ओर कितने लोगों का ध्यान जाता है?

ब्रह्मचर्य—साधन

ब्रह्मचर्य पालन करने वालों अथवा जो ब्रह्मचर्य पालना चाहते हैं उन्हें विलासपूर्ण वस्त्रों से, आभूषणों से तथा आहार से सदैव बचते रहना चाहिये। मस्तिष्क में कुविचारों का अकुर उत्पन्न करने वाले साहित्य को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। जो पुस्तकें धर्म, देशभक्ति की भावना जाग्रत करने वाली और चरित्र को सुधारने वाली होती हैं उनमें सरकार राजनीति की गंध सूघती है और उन्हें जब्त कर लेती है। पर जो पुस्तकें ऐसा गदा और घासलेटी साहित्य बढ़ाती हैं, प्रजा का सर्वनाश कर रही हैं, उनकी ओर से वह सर्वथा उदासीन रहती है। यह कैसी भाग्य-विडम्बना है?

वीर्य की महिमा

स्वप्नदोष में भी वीर्य का नाश होता है। कुछ लोग कहा करते हैं कि वीर्यरक्षा से स्वप्नदोष होता है, पर यह कथन भ्रमपूर्ण है। इस भ्रामक विचार का परित्याग करके स्वप्नदोष के असली कारण का पता लगाना चाहिए। फिर उस कारण से बचकर दोष-निवारण का प्रयत्न करना चाहिए। जब तुम सो रहे होओ तब तुम्हारी जेब में से अगर कोई रत्न निकाल कर ले जाने लगे और उस समय तुम जाग उठो तो आखों देखते क्या रत्न ले जाने दोगे? नहीं तो फिर स्वप्नदोष के कारण जान-बूझकर वीर्य को नष्ट होने देना कहा तक उचित कहा जा सकता है?

ब्रह्मचर्य और रसनानिग्रह

ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए साथ ही स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिह्वा पर अकुश रखने की बहुत आवश्यकता है। जिह्वा पर अकुश न रखने से अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं। इससे विपरीत जो मनुष्य अपनी जीभ पर काबू रखता है उसे प्रायः वैद्या और डाक्टरों के द्वार पर भटकने की आवश्यकता नहीं रहती।

अनेक लोग ऐसा हैं जिनके लिए जीवन की अपेक्षा भाजन अधिक महत्त्व की वस्तु है। वे जीने के लिए नहीं खाते पर खाने के लिए जीते हैं। भले ही कोई सीधी तरह इस बात का स्वीकार न कर मगर उसके भाजन-व्यवहार का देखने से यह सत्य साफ़ तौर से प्रकट हुए बिना नहीं रहगा। यही

कारण है कि अधिकांश लोग जीवन के हित-अहित की कसौटी पर भोजन की परख नहीं करते। वे जिह्वा को कसौटी बनाकर भोजन की अच्छाई-बुराई की जाच करते हैं। जो जीवन की दृष्टि से भोजन करता है वह स्वास्थ्य-नाशक और जीवन को भ्रष्ट करने वाला भोजन कैसे कर सकता है? कुशल मनुष्य अज्ञात व्यक्ति को सहसा अपने घर में स्थान नहीं देता। तब जिस भोजन के गुण-दोष का पता न हो उसे पेट में स्थान देना कहा तक उचित कहा जा सकता है? जो ऐसे भोजन को पेट में ठूस लेता है उसके पेट को भोजन-पिटारे के सिवा और क्या कहा जा सकता है?

एक विद्वान का कथन है कि दुनिया में जितने आदमी खाने-पीने से मरते हैं उतने खाने-पीने के अभाव में नहीं मरते। लोग पहले तो ठूरा-ठूस कर खाते हैं और फिर डाक्टर की शरण लेते हैं। आज जो आदमी जितनी अधिक चीजे अपने भोजन में समाविष्ट करता है वह उतना ही बड़ा आदमी गिना जाता है। मगर शास्त्र का आदेश यह है कि जो जितना महान त्यागी है वह उतना ही महान पुरुष है। शास्त्र में आनन्द श्रावक का वर्णन करते हुए कहा गया है कि बारह करोड़ स्वर्ण मोहरों का और चालीस हजार गायों का धनी होने पर भी उसने अपने खाने-पीने के लिए कुछ गिनती की चीजों की ही भर्यादा कर ली थी। इस प्रकार खान-पान के विषय में जो जितना समय रखता है वह उतना ही महान है। जिह्वा-संयम से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। नागरिकों को जितना और जैसा भोजन मिलता है, उतना और वैसा किसानों को नहीं। फिर भी अगर दोनों की कुश्ती हो तो किसान ही विजयी होगा। यह कौन नहीं जानता कि सभ्य और बड़े कहलाने वाले लोगों की अपेक्षा किसान अधिक स्वस्थ और सबल होता है। इसका एक कारण सादा और सात्विक भोजन है।

इस प्रकार अधिक भोजन करने से स्वास्थ्य सुधरने के बदले बिगड़ता है। विकृत भोजन से स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है और चरित्र को भी। इसी कारण विकृत (विषय) भोजन करने का शास्त्र में निषेध किया गया है।

ब्रह्मचर्य का भोजन के साथ घनिष्ठ संबंध है। भोगी का भोजन और योगी का भोजन एक-सा नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य की साधना करने वालों को ऐसा आर इतना ही भोजन करना चाहिए जिससे शरीर की रक्षा हो सके और जो ब्रह्मचर्य में बाधक न होकर साधक हो। अधिक गरिष्ठ, तेज मसालेदार और परिमाण से अधिक भोजन सर्वथा हानिकारक है।

ब्रह्मचर्य के सबध मे लोगो की भ्रान्त धारणा

विषय-भोग की कामना का नियन्त्रण नहीं हो सकता। यह कामना अजेय है। इस प्रकार की दुर्भाविना पुरुष-समाज मे एक बार पैठ पायी, तो भयकर अनर्थ होंगे और उन अनर्थों की परम्परा का सामना करना सहज नहीं होगा।

यद्यपि आजकल भी अनेक लोग हैं जिनकी यह भ्रात धारणा हो गई है कि मनुष्य कामभोग की वासना पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। सम्भवत वे लोग मनुष्य को काम-वासना का कीडा समझते हैं। पर प्राचीन आर्य ऋषियो का अनुभव इस धारणा का विरोध करता है। कोई व्यक्ति-विशेष ब्रह्मचर्य का पालन करने मे असमर्थ रहे, यह एक बात है और यह कहना कि ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना सम्भव नहीं है, दूसरी बात है। किसी व्यक्ति की असमर्थता के आधार पर किसी व्यापक सिद्धात का निर्माण कर बैठना सचाई के साथ अन्याय करना है। इस प्रकार असमर्थता की ओट मे विषय-भोगो का प्रचार करना सर्वथा अनुचित है।

आज भी ससार मे ऐसे व्यक्तियो का मिलना असम्भव नहीं है जो बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जन-सेवा कर रहे हैं। फिर भीष्म और भगवान नेमिनाथ जैसे पवित्र ब्रह्मचारियो का उच्च आदर्श जिन्हें मार्ग-प्रदर्शन कर रहा हो, उन भारतवासियो के हृदय मे न जाने यह भूत कैसे घुस गया है कि विषय-वासना पर काबू रखना शक्य नहीं है। साधु हुए बिना ब्रह्मचर्य का पालन हो ही नहीं सकता और गृहस्थ जीवन मे ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान एकदम अशक्यानुष्ठान है। वास्तव मे यह धारणा सर्वथा भ्रमपूर्ण है। मनोबल दृढ होने पर पूर्ण या नेष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। यही नहीं, वरन् विवाहित जीवन व्यतीत करते हुए गृहस्थ जीवन मे भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य पालने से किसी भी प्रकार की हानि की सम्भावना नहीं है। यही नहीं किन्तु अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। कहा भी है—

ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठाया वीर्यलाम

कुछ महानुभावा ने एक नये सिद्धात का आविष्कार किया है। उनकी अनोखी-सी समझ यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने स शरीर म रोग उत्पन्न होते हैं। पर न तो आज तक यह सुना गया है कि ब्रह्मचर्य पालन स किसी को किसी रोग का शिकार होना पडा है और न ऐसा कोई उदाहरण ही दखा गया है। हा ठीक इसस उल्ट जा लोग विषयी हात हैं व ही रागा द्वारा सताय जाते हैं— यह बात ता प्रत्यक्ष दिखाई दती है। अतएव अपा हृदय स इस भाति

को निकाल फेंको कि ब्रह्मचर्य से रोग पैदा होते हैं। ब्रह्मचर्य जीवन है। उससे शक्ति का विकास होता है। जहां शक्ति है वहां रोगों का आक्रमण नहीं होता। अशक्त और दुर्बल पुरुष ही रोगों द्वारा सताये जाते हैं।

खेद है कि लोगों के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो गया है कि विषय-भोग की इच्छा का दमन करना अशक्य है। परन्तु जैसे नैपोलियन ने असम्भव शब्द को कोश में से निकाल डालने को कहा था, उसी प्रकार तुम अपने हृदय में से काम-भोग की इच्छा का दमन करने की असम्भवता को निकाल बाहर करो। ऐसा करने से तुम्हारा मनोबल सुदृढ़ बनेगा और तब विषय-भोग की कामना पर विजय प्राप्त करना तनिक भी कठिन न होगा।

विवाह

विवाह तो तुम्हारा हुआ, पर देखना यह चाहिए कि तुम विवाह करके चतुर्भुज बने हो या चतुष्पद। विवाह करके अगर तुम बुरे काम में पड़ गये तो समझो कि चतुष्पद बने हो। अगर विवाह को भी तुमने धर्म-साधना का निमित्त बना लिया है तो निस्संदेह तुम चतुर्भुज — जो कि ईश्वर का रूप माना जाता है बने हो। इस बात के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए कि मनुष्य चतुष्पद न बनकर चतुर्भुज — ईश्वर रूप बने और अन्ततः उसमें एव ईश्वर में किंचित भी भेद न रह सके।

स्त्री और पुरुष के स्वभाव में जहां समता नहीं होती वहां शांतिपूर्वक जीवन-व्यवहार नहीं चल सकता। विवाह का उत्तरदायित्व अगर माता-पिता अपना समझते हो तो प्रतिकूल स्वभाव वाले पुत्र-पुत्री का विवाह उन्हें नहीं करना चाहिए। लोभ के वश होकर अपनी सन्तान का विक्रय करके उनका जीवन दुःखमय बनाना माता-पिता के लिए घोर कलक की बात है।

विवाह में जहां धन को प्रधानता होगी वहां अनमेल विवाह हो, यह स्वाभाविक है। अनमेल विवाह करके दाम्पत्य जीवन में सुख-शांति की आशा करना ऐसा ही है जैसे नीम बोकर आम के फल की आशा करना। ऐसे जीवन में प्रेम कहा? प्रेम को तो वहां पहले ही से आग लगा दी जाती है।

पुरुष मनचाहा व्यवहार करे, स्त्रियों पर अत्याचार करे, चाहे जितनी बार विवाह करने का अधिकार भोगे यह सब विवाह-प्रथा से विपरीत प्रवृत्तियाँ हैं। ऐसे कामों से विवाह की पवित्र प्रथा कलुषित हो गई है। विवाह का आदर्श भी कलुषित हो गया है। विवाह का वास्तविक आदर्श स्थापित करने के लिए पुरुषों को सयमशील होना चाहिए।

प्राचीन काल में विवाह के सबंध में कन्या की भी सलाह ली जाती थी और अपने लिए वर खोजने की उसे स्वतन्त्रता प्राप्त थी। माता-पिता इस उद्देश्य से स्वयंवर की रचना करते थे। अगर कन्या ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहती थी तो भी उसे अनुमति दी जाती थी। भगवान ऋषभदेव की ब्राह्मी और सुन्दरी नामक दोनों कन्याएँ विवाह के योग्य हुईं। भगवान उनके विवाह-संबंध का विचार करने लगे। दोनों कन्याओं ने भगवान का विचार जाना तो कहा — पिताजी, आप हमारी चिन्ता न कीजिए। आपकी पुत्री मिटकर दूसरे की पत्नी बनना हमसे न हो सकेगा। अन्ततः दोनों कन्याएँ आजीवन ब्रह्मचारिणी रहीं।

हा, विवाह न करके अनीति की राह पर चलना बुरा है पर ब्रह्मचर्य पालन करना बुरा नहीं है। ब्रह्मचारिणी रह कर कुमारिकाएँ जनसमाज की अधिक से-अधिक और अच्छी-से-अच्छी सेवा कर सकती हैं।

बलात् ब्रह्मचर्य और बलात् विवाह, दोनों बातें अनुचित हैं। दोनों स्वेच्छा और स्वसामर्थ्य पर निर्भर होनी चाहिए।

आजकल धन और आभूषणों के साथ विवाह किया जाता है। भारत के प्राचीन इतिहास को देखो तो पता चलेगा कि सीता, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। उन्होंने अपने लिए आप ही वर पसंद किया था। भगवान नेमिनाथ तीन सौ वर्ष की उम्र तक कुमार रहे। क्या उन्हें कन्या नहीं मिलती थी? पर उनकी स्वीकृति के बिना विवाह कैसे हो सकता था? इसी कारण उनका विवाह नहीं हुआ। आजकल विवाह के सबंध में कोन अपनी सत्तान की सलाह लेता है।

पाणिग्रहण का प्रधान उद्देश्य

आपने पत्नी का पाणिग्रहण धर्मपालन के लिए किया है। इसी प्रकार स्त्री ने भी आपका। जो नर या नारी इस उद्देश्य को भूलकर खान-पान और भोग-विलास में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं वे धर्म के पति-पत्नी नहीं वरन् पाप के पति-पत्नी हैं।

दाम्पत्य

आज राग के वश होकर पति-पत्नी न जाने कैसे-कैसे अनीति का पोषण कर रहे हैं पर प्राचीन साहित्य दखन से स्पष्ट विदित होता है कि उस समय पति-पत्नी अलग-अलग कमरा में सात थ एक ही जगह नहीं सात थे। पर आज की स्थिति कितनी दयनीय है! आज अलग-अलग कमरा में सोना तो दूर रहा अलग-अलग विस्तर पर भी बहुत कम पति-पत्नी सात

होगे। इस कारण विषय-वासना को कितना वेग मिलता है, यह संक्षेप में नहीं बताया जा सकता। अग्नि पर घी डालने से वह बिना पिघले नहीं रहता। एक ही शैया पर शयन करने से अनेक प्रकार की बुराइया उत्पन्न होती हैं। वे बुराइया इतनी घातक होती हैं कि उनसे न केवल धार्मिक जीवन निर्मान्य बनता है वरन् व्यावहारिक जीवन भी निकम्मा बन जाता है।

लग्न के समय वर-वधू अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं। पति के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा करने के पश्चात् सच्ची आर्य महिला अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती है, पर की हुई प्रतिज्ञा से विमुख नहीं होती।

पुरुष भी पत्नी के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं, परन्तु जो कर्तव्य स्त्री का माना जाता है क्या वही पुरुष का भी समझा जाता है?

जैसे सदाचारिणी स्त्री पर-पुरुष को पिता एवं भाई के समान मानती है उसी प्रकार सदाचारशील पुरुष वही है जो पर-स्त्री को माता-बहिन की दृष्टि से देखते हैं। पर-ती लखि जे धरती निरखे, धनि हैं, धनि हैं, धनि हैं नर ते।

पति-पत्नी सबध की विडम्बना देखकर किसका हृदय आहत नहीं होगा? जिन्होंने पति और पत्नी बनने का उत्तरदायित्व स्वेच्छा से अपने सिर लिया है वे भी पति-पत्नी के कर्तव्य को न समझे, यह कितनी खेद की बात है? पति का कर्तव्य पत्नी को स्वादिष्ट भोजन देना, रग-बिरंगे कपड़े देकर तितली के समान बना देना या मूल्यवान् आभूषणों से गुड़िया के समान सजा देना नहीं है। इसी प्रकार पत्नी का कर्तव्य पति को सुस्वादु भोजन बनाकर परोस देने में समाप्त नहीं होता। वासना की पूर्ति का साधन बनना भी पत्नी का कर्तव्य नहीं है। ऐसे कार्यों के लिए ही दाम्पत्य का सबध नहीं है। दम्पती का सबध एक-दूसरे को सहायता देकर आत्मकल्याण की साधना में समर्थ बनाने के लिए है। जहाँ एक उद्देश्य की पूर्ति होती है वही सात्विक दाम्पत्य-सबध समझा जा सकता है।

विधवाओं का कर्तव्य

विधवा बहिनो से मेरा यही कहना है कि अब परमेश्वर से नाता जोड़ो। धर्म को अपना साथी बनाओ। समय से जीवन व्यतीत करो। ससार के राग-रगो को और आभूषणों को अपने धर्मपालन में विघ्नकारी समझकर उनका त्याग करो। इसी में आपकी प्रतिष्ठा है। आप त्यागशील देविया हैं। आपको गृहस्थी के ऐसे प्रपंचों से दूर रहना चाहिए जिनसे आपके धर्मपालन में बाधा पहुँचती है।

बाल-विवाह

विवाह शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शक्ति के लिए मंगल वाद्य बजवाये जाते हैं। शक्ति के लिए ज्योतिषी से ग्रहादिक का सुयोग पूछा जाता है। शक्ति के लिए सुहागिनो का आशिष लिया जाता है। परन्तु जहा अशक्ति के लिए ये सब काम किये जाते हो वहा के लोगो से क्या कहा जाय? जो अशक्ति के स्वागत-सत्कार के लिये ये सब समारोह करता हो उस मूर्ख को किस पदवी से अलकृत करना चाहिए।

बाल-विवाह करना अशक्ति का स्वागत करना ही है। इससे शक्ति का नाश होता है। अतएव, चाहे जेन श्रावक हो, वैष्णव गृहस्थ हो अथवा और कोई हो, सबका कर्तव्य है कि अपनी सत्तानो के हित के लिए सत्तान की रक्षा करने के लिए इस घातक प्रथा को त्याग दे। इसका मूलोच्छेदन करके सत्तान का और सत्तान के द्वारा समाज एव राष्ट्र का मंगलसाधन करे।

आप मंगल के लिए बाजे बजवाते हैं मंगल के लिए सुहागिने आशिष देती हैं। मंगल के लिए ज्योतिर्विद से शुभ मुहुर्त निकलवाते हैं पर यह स्मरण रखिए कि ये सब मंगल जब अमंगल के लिए किये जाते हैं तब ये किसी काम मे नही आते। इन सब मंगलो से बाल-विवाह के द्वारा होने वाला अमंगल दूर नही हो सकता। छोटी - कच्ची उम्र मे बालक-बालिका का विवाह करना अमंगल है। ऐसा विवाह भविष्य मे हाहाकार मचाने वाला है। ऐसा विवाह त्राहि-त्राहि की आवाज से आकाश गुञ्जाने वाला है। ऐसा विवाह देश मे दुख का दावानल दहकाने वाला है। इस प्रकार के विवाह से देश की जीवनी-शक्ति का ह्रास हो रहा है। वह शरीरिक क्षमता की न्यूनता उत्पन्न कर रहा है। विविध प्रकार की आधि-व्याधियो को जन्म दे रहा है। अतएव अब सावधान हो जाओ। अगर ससार की भलाई करने योग्य उदारता आपके दिल मे नही आई हो तो कम से कम अपनी सन्तान का अनिष्ट मत करा। उसके भविष्य को घोर अधकार से आवत मत बनाओ। जिसे तुमने जीवन दिया हे उसीके जीवन का सत्यानाश मत करो। अपनी सन्तान की रक्षा करा।

यह बालक दुनिया के रक्षक बनने वाले हैं इन पर दाम्पत्य का पहाड मत पटको। बेचारे पिस जाएंगे।

बालक निसर्ग का सुन्दरतम उपहार है। इस उपहार का लापरवाही से मत रोंदो।

मित्रो! किसी रथ म दो छोट-छाटे बछडा का जात दिया जाय और उस रथ पर 10-12 स्थूलकाय आदमी बैठ जाए ता जातन दाने को आँ दयावान कहगे या निदय? निर्दय।

तब छोटे-छोटे बच्चों को गृहस्थी-रूपी गाड़ी में जोतकर उन पर ससार का बोझ लादने वालों को आप निर्दय न कहेंगे?

भारतीय शास्त्र छोटी उम्र में बालकों के विवाह करने का निषेध करता है। बालक की उम्र बीस वर्ष और बालिका की उम्र सोलह वर्ष निर्धारित की गई है। इतने समय तक बालक-बालिका सजा रहती है। अगर आप लोगों को बहुत कठिन जान पड़े तो सोलह वर्ष से पहले बालक और तेरह वर्ष से पहले बालिका का विवाह कदापि न होना चाहिए। जिस राज्य में योग्य बालक-बालिका का विवाह होता है उसी राज्य के राजा और मंत्री प्रशंसा के योग्य हैं। जहां प्रजा इसके विपरीत आचरण करती हो वहां के वीर राजा और प्रजावत्सल मंत्री का कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने राज्य की जड़ को खोखला बनाने वाले आचरणों पर तीव्र प्रतिबन्ध लगा दें।

बाल-विवाह की भयानक प्रथा का अगर जनता स्वयमेव त्याग नहीं करती तब उसका एक ही उपाय रह जाता है और वह यह कि राज्य अपनी सत्ता से कानून का निर्माण करे और दुराग्रहशील व्यक्तियों के दुराग्रह को छुड़ावे। मनुष्य की आयु का ह्रास करने में बाल-विवाह भी एक प्रधान कारण है। अमेरिका जर्मनी और जापान आदि देशों में 125 वर्ष की आयु के हट्टे-कट्टे तन्दुरुस्त पुरुष मिल सकते हैं, वहां भारतवर्ष की औसत आयु पच्चीस वर्ष की भी नहीं है। भारतवर्ष का यह कैसा अभाग्य है?

देश की इस दुर्दशा में भी भारत के साठ-साठ वर्ष के बूढ़े विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बूढ़ों की इस वासना ने देश को उजाड़ डाला है। आज विधवाओं की संख्या कितनी बढ़ गई और बढ़ती जाती है, यह किसे नहीं मालूम? आप थोकड़ों पर थोकड़े गिन लेते हों पर कभी इन विधवाओं की भी गिनती आपने की है? कभी आपने यह चिन्ता की है कि इन विधवा बहिनों का निर्वाह किस प्रकार होता है?

सौन्दर्यविषयक भ्रान्त धारणा

लोगों ने केवल पुद्गलों में सौन्दर्य की कल्पना कर रखी है और धारणा यह बन गई है कि सुन्दरता केवल तेल साबुन, उज्ज्वल वस्त्रों एवं अलंकारों में है। परन्तु यह धारणा भ्रान्त है। तेल साबुन और गहने-कपड़े पुरुषता के आवरण हैं। कुरूपता को छिपाने के लिये इन सब चीजों का उपयोग किया है और अपने-आप को सुन्दर प्रकट करने की चेष्टा की जाती है। जो स्वयं लाल है उस पर लाल रंग चढ़ाने की क्या आवश्यकता है? जो स्वयं सुन्दर है उस पर अलंकारों का बोझ लादने की क्या जरूरत है?

शास्त्रविरुद्ध आहार-विहार करके और जिह्वालोलुपता के वशीभूत बनकर लोग पहले तो अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश करते हैं, वीर्यरक्षा करके शरीर को तेजस्वी बनाने का खयाल नहीं करते और जब शरीर दुर्बल तथा चेहरा निष्प्रभ बन जाता है तो उसके आच्छादन के लिए तेल-साबुन आदि का प्रयोग करते हैं। परन्तु इस प्रकार के आचरण से वास्तविक सौन्दर्य की वृद्धि नहीं हो सकती।

जिसके चेहरे पर ब्रह्मचर्य का तेज अटखेलिया करता है उसे पाउडर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जिसके शरीर के अगप्रत्यग से आत्म-तेज फूट पडता हो, उसे अलकारो की अपेक्षा नहीं रहती। सच पूछो तो सुन्दरता-वर्धन के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले ऊपरी पदार्थ आन्तरिक तेज की दरिद्रता को सूचित करते हैं और सौन्दर्य विषयक सम्यग्ज्ञान के अभाव के परिचायक हैं।

मर्यादित ब्रह्मचर्य

वीर्य का अपमान न करने से मेरा आशय यह नहीं कि आप विवाह न करें। मैं गृहस्थधर्म का निषेध नहीं करता। गृहस्थ को अपनी पत्नी के साथ मर्यादा के अनुसार रहना चाहिए। वीर्य का अपमान करने का अर्थ है - गृहस्थ धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करके पर-स्त्री के मोह में पडना वेश्यागामी होना अथवा अप्राकृतिक कुचेष्टाएँ करके वीर्य का नाश करना। पितामह भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य पाला था। आप उनका अनुकरण करके जीवन-पर्यन्त ब्रह्मचर्य पाले तो खुशी की बात है। अगर आप से यह नहीं हो सकता तो विधिपूर्वक लग्न कर सकने की मनाही नहीं है। पर विवाहिता पत्नी के साथ भी सत्तानोत्पत्ति के सिवाय ऋतुदान के अतिरिक्त वीर्य का नाश नहीं करना चाहिए। स्त्रियो को भी यह चाहिए कि वे अपने मोहक हाव-भाव से पति को विलासी बनाने का प्रयत्न न करें। जो स्त्री सन्तानोत्पत्ति की इच्छा के सिवाय केवल विलास के लिये अपने पति को विलास में फसाती है वह स्त्री नहीं पिशाचिनी है। वह अपने पति के जीवन को चूसने वाली है।

आप परस्त्री-सेवन का त्याग कर यह किसी पर एहसान नहीं है। यह तो अपने-आप के लिए लाभदायक है कल्याणकारक है। भारतवर्ष का यह दुर्भाग्य है कि आज भारत की सन्तान को वीर्यरक्षा का महत्त्व समझाना पडता है।

ऐ भीष्म की सन्तान! भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करके दुर्गिमा के कानो में ब्रह्मचर्य का पावन मन्त्र फूका था। आज उन्हीं की सन्तान कहलाया हुआ उन्हीं के मन्त्र का क्या भूल रह हा?

वीर्य की रक्षा

जिस वीर्य से तीर्थंकर और अवतार माने जाने वाले महापुरुष उत्पन्न होते हैं, उसे अनावश्यक व्यय करना उचित नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले प्रशसा के पात्र हैं, पर जो अनावश्यक वीर्य नष्ट नहीं करते और नीति के इस अंग का पालन करते हैं वे भी कम प्रशसा के पात्र नहीं हैं।

दाम्पत्य जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के अतिरिक्त जो पुरुष अनावश्यक, असमय में अपना वीर्य नष्ट करता है वह अपने-आप को घघकती आग में होमता है।

अपरिग्रह

दुख का मूल कारण तृष्णा है। चीटी से लगाकर चक्रवर्ती पर्यन्त सभी जीव तृष्णा के पीछे-पीछे दौड़ लगा रहे हैं। खेद की बात यह है कि उस दौड़ का कहीं अन्त नहीं है, कहीं विराम नहीं है, तृष्णा की मजिल कभी तय हो नहीं पाती। उसका तय होना सम्भव भी नहीं है, क्योंकि लक्ष्य स्थिर नहीं है। पहले निश्चित किये हुये लक्ष्य पर पहुचने को हुए कि लक्ष्य बदल कर और आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार ससार में दौड़-धूप मची रहती है। मनुष्य पहले विवाह करके सुख की आकांक्षा करता है — विवाह कर लेना उसका लक्ष्य होता है। परन्तु विवाह होते ही सन्तान की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। कदाचित् सन्तान उत्पन्न हो गई तब भी तृष्णा का अन्त कहाँ? वह और आगे बढ़ती है — सन्तान के विवाह की इच्छा पैदा करती है। इसके बाद मनुष्य को पौत्र चाहिए प्रपौत्र चाहिए और न जाने क्या-क्या चाहिए? इस 'चाहिए' के चगुल में फसकर मनुष्य बेतहाशा भाग-दौड़ लगा रहा है। कभी किसी क्षण शांति नहीं सन्तोष नहीं और निराकुलता नहीं। भला इस दौड़-धूप में सुख कैसे मिल सकता है? यह ससार की व्याकुलता का कारण है। इसी तृष्णा से दुख शोक और सताप की उत्पत्ति होती है।

ज्ञानीजन तृष्णा के पीछे नहीं दौड़ते। उन्होंने समझ लिया है कि अगर कोई अपनी परछाई पकड़ सकता है तो तृष्णा की पूर्ति कर सकता है। मगर अपनी परछाई के पीछे कोई कितना ही दौड़े वह आगे-आगे दौड़ती रहेगी पकड़ में नहीं आवेगी। इसी प्रकार तृष्णा की पूर्ति के लिए कोई कितना ही उपाय करे मगर वह पूरी नहीं होगी। ज्यो-ज्यो परछाई के पीछे दौड़ने का प्रयत्न किया जाता है त्यो-त्यो वह आगे-आगे बढ़ती जाती है। मगर मनुष्य जब उससे विमुख हो जाता है तब वह लौटकर उसका पीछा करने लगती है। इस प्रकार परछाई के पीछे दौड़कर अपनी शक्ति का नाश करना व्यर्थ है और तृष्णा की पूर्ति करने के लिए मुसीबत उठाना भी वृथा है।

ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि मुझे जो— कुछ प्राप्त है वह भी मेरा नहीं तो दूसरी वस्तु की आकांक्षा क्यों करूँ? ज्ञानवान पुरुष अज्ञानियों की तरह चिन्ता में घुल-घुल नहीं मरते। ज्ञानी जानते हैं कि मेरा विवाह हुआ है, पर मेरी स्त्री मुझसे भिन्न रही है, मैं इसके नष्ट होने पर चिन्ता नहीं करता और प्राप्त होने पर खुशी भी नहीं मानता। ज्ञानी अपने शरीर पर भी शासन कर सकता है।

माया का मालिक और गुलाम

माया का मालिक होना और बात है और गुलाम होना और बात है। माया का गुलाम माया के लिए झूठ बोल सकता है मगर माया का मालिक ऐसा नहीं करेगा। अगर न्याय—नीति के अनुसार माया रहे तो वह उसे रखेगा अगर वह अन्याय के साथ रहना चाहेगी तो उसे निकाल बाहर करेगा। यही बात अन्य सासारिक सुख—सामग्री के सबध में समझनी चाहिए।

मोह—ममता

सासारिक जड़ पदार्थों का ध्यान करते—करते यह चैतन्य आत्मा भी जड़—सा बन गया है। यद्यपि आत्मा और ससार के जड़ पदार्थ भिन्न—भिन्न हैं, लेकिन उन जड़ पदार्थों से आत्मा का ऐसा मोहाकर्षण हो गया है कि आत्मा अपने—आप को उनसे अभिन्न समझने लगा है। विचार कर देखो कि रुपया क्या है और आत्मा क्या है? रुपया जड़ है। वह कट सकता है घिस सकता है नष्ट हो सकता है और एक के पास से दूसरे के पास जा सकता है। आत्मा चैतन्य है। आत्मा कट नहीं सकता घिस नहीं सकता और कभी नष्ट नहीं हो सकता। फिर भी लोग सिक्के से प्रेम करते हैं उसे अपनाते हैं और उसके बिना अपने जीवन को निस्सार समझते हैं।

आखिर लोग सिक्के को क्यों इतना चाहते हैं? उससे इतना प्रेम क्यों करते हैं? उसके लिए अपना जीवन भी विपदा में क्यों डाल देते हैं? उसके उपार्जन के लिये अधर्म और अन्याय करते भी क्यों नहीं झिझकते? हे रुपया तुममें ऐसा कोनसा बड़ा आकर्षण है? तूने आख वाला को भी अन्धा कैसे बना दिया है? बड़े—बड़े विद्वान और विद्यावान भी तरे आगे नतमस्तक क्या हो जाते हैं? तूने जगत् पर क्या जादू चलाया है?

वास्तव में सिक्का के प्रति जनता के मोह का प्रधान कारण है आत्मा के द्वारा जड़ का ध्यान करना। मोही आत्मा निरन्तर जड़ पदार्थों का ध्यान किया करता है अतएव वह जड़वत् बन गया है। इसी कारण जड़ का त्याग में आत्मा अत्यन्त असाता का अनुभव करता है। यह सब जड़ के ध्यान का

प्रताप है। जड़ का ध्यान आत्मा में आर्ति उत्पन्न करता है। अतएव वह ध्यान आर्तध्यान बन जाता है।

जड़ के ध्यान से आत्मा जड़वत् बन जाता है तब भी और समस्त शस्त्र-परिग्रह की निन्दा करते हैं फिर भी जड़ परिग्रह से आत्मा का इतना प्रेम क्यों है? इसका कारण यह है कि आत्मा में अभी आर्तध्यान बना है, इसी कारण वह जड़ के प्रति इतना अनुरागी है। लोग समझते हैं — बिना सिक्के के रोटी कपड़े का काम कैसे चलेगा? इस रोटी-कपड़े के आर्तध्यान से बचने के लिए सिक्के की शरण में गये। लेकिन सिक्के की शरण में जाकर भान भूल गये और दूसरे आर्तध्यान में पड़ गये। यदि रोटी-कपड़े के आर्तध्यान से बचने के लिए धर्म ध्यान की शरण ली जाय, सिक्के से प्रेम न किया जाय तो आत्मा एक आर्तध्यान से निकलकर दूसरे आर्तध्यान में न फसे।

प्राचीन और आधुनिक श्रीमन्त

पहले के श्रीमान और आधुनिक श्रीमान में बहुत अन्तर पड़ गया है। पहले की श्रीमन्ताई कुछ और थी, और आज की श्रीमन्ताई कुछ निराले ही दग की है। प्राचीन काल के श्रीमान अपने घर पर गाये-भैंसे पालते थे, वे स्वयं इनका घी-दूध खाते थे और दूसरों को भी उससे लाभ पहुँचाता था। दूसरों को कदाचित् दूध-घी नहीं मिलता तो भी छाछ तो चाहे जिसे मिल ही जाती थी। पर आज के श्रीमानों के घर चाय के प्याले सजे रहते हैं। इस अवस्था में दूसरे लोग उनसे क्या लाभ उठा सकते हैं? चाय के प्याले दूसरों को लाभ नहीं पहुँचाते न सही पर वे स्वयं पीने वालों को भी लाभ नहीं पहुँचाते, उल्टे शारीरिक हानि उत्पन्न करते हैं। इसका परिणाम होता है डाक्टर की शरण लेना। आज के श्रीमान दूसरों की सेवा करना भूल गये हैं। वे लोग बगले में रहने और मोटरों पर सवार होकर चलने-फिरने में ही अपनी श्रीमन्ताई समझते हैं। गाये-भैंसे पालने से मच्छर बढ़ते हैं अतएव बाजारू दूध खरीद लेने में ही अपना बड़प्पन मानते हैं। पर यह उन्हें नहीं सूझता कि अगर गाय-भैंस पालने से ही मच्छर होते हैं तो उनके बगले में गाय न होने पर भी मच्छर कहा से आ पहुँचते हैं। अगर तुम सच्चे श्रीमन्त हो तो अपनी श्रीमन्ताई का दूसरों की सेवा करने में उपयोग करो। यह नहीं हो सकता तो तुम्हारी श्रीमन्ताई घोड़े की पूँछ के समान किस मतलब की है? बड़े-बड़े शानदार बगले बनाने में दो-चार कुत्ते पालने में और मोटर खरीद कर उसे चारों ओर फिराकर लोगों पर धूल उड़ाने में भले ही आज तुम्हें श्रीमन्ताई दीखती हो पर ज्ञानियों की दृष्टि में वह सच्ची श्रीमन्ताई नहीं है। जो जन-समाज की अधिक से अधिक

सेवा करते हैं वे ही सच्चे श्रीमन्त हैं और उनकी सच्ची श्रीमन्ताई जगत् के लिए हितकारक है।

यज्ञ—‘इदम् न मम’ अर्थात् यह मेरी वस्तु नहीं है, इस भाव से उस वस्तु पर से ममत्व हटा लेना और उस पर दूसरे का अधिकार कर देना यज्ञ का अर्थ है। जो अपने अधिकार की चीजों पर से अपना स्वत्व त्याग देता है और दूसरे का अधिकार मान लेता है वही सच्चा यज्ञ करने वाला है।

द्रव्य पर ममत्व न रखना और उसे अपना न समझना द्रव्ययज्ञ कहलाता है। ऐसा करने के लिए घर-गृहस्थी त्याग कर साधु बन जाना ही आवश्यक नहीं। द्रव्य पर अपना अधिकार न समझे, जगत् की वस्तु जगत् के लिए है, यह समझकर उस द्रव्य का अपने-आप को ट्रस्टी मात्र समझे और सार्वजनिक हित में द्रव्य का उपयोग करे यह आवश्यक है। इसी को द्रव्ययज्ञ कहते हैं।

जैसे द्रव्य का यज्ञ होता है वैसे ही दान का भी यज्ञ होता है। दान देकर उससे मान न कमाना, निष्काम भाव से दान देना दानयज्ञ है। जो लोग दान द्वारा मान की कामना करते हैं वे दान नहीं करते वरन् दान का सोदा करते हैं। किसी वस्तु को देकर उसके बदले में दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हैं। ऐसे लोगो को कीर्ति या मान कितना मिलता है? यह तो आप भी जानते हैं, पर उन्हें दान का वास्तविक फल नहीं मिलता। दान के असली फल को प्राप्त करने के लिए फल की आकांक्षा का त्याग करना चाहिए। यही सच्चा दान है और यही प्रशस्त दान है।

यज्ञ क्या?

यज्ञ वास्तव में क्या है? यज्ञ किसे कहना चाहिए? कोई-कोई अग्नि में घी होमने को यज्ञ कहते हैं। किसी ने पशुओं की बलि चढ़ाना यज्ञ समझ लिया है। और कोई तो नरबलि को भी यज्ञ मानते हैं। तात्पर्य यह है कि लागा ने यज्ञ का मूलभूत वास्तविक अर्थ बदल कर उसे हिंसा में परिणत कर दिया है। इसी कारण यज्ञ के नाम पर घोर हत्या हुई है और आज भी अनेक देवी-देवताओं को उद्देश्य करके लाखों पशुओं का निर्दयता के साथ वध किया जाता है। प्राचीन साहित्य से ज्ञात होता है कि यज्ञ से धरती पर रक्त की नदियाँ बहाई गई थीं।

लोकमान्य तिलक ने यज्ञ की धार प्रथा का वर्णन करते हुए लिखा है कि चम्बल नदी का वास्तविक नाम चर्मवती है। इस नदी का चर्मवती नाम पड़ने का कारण भी उन्होंने बताया है — एक राजा ने यज्ञ के लिए इतना

पशुओ की बलि चढाई कि इस नदी के किनारे उन पशुओ के चर्म का ढेर लग गया और उससे रक्त की जो धारा बही उससे नदी का पानी रक्त-वर्ण हो गया। तभी से इस नदी का नाम चर्मवती पडा जिसे आजकल की बोली मे चम्बल कहते है।

इस प्रकार यज्ञ का अर्थ हिसा मे बदल गया परन्तु उसका वास्तविक अर्थ हिसापरक नहीं है। यज्ञ का वास्तविक अर्थ समझाने का बीडा जैन शास्त्रो ने तो उठाया ही है, परन्तु गीता आदि वैदिक संप्रदाय के अनेक ग्रंथ भी हत्या वाले यज्ञ को यज्ञ नहीं कहते। गीता मे कहा है—

द्रव्य यज्ञास्तपोयज्ञा, योग यज्ञास्तथाऽपरे ।

स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, यतय सशितव्रता ॥

—अ. 4, श्लो. 28

अर्थात् द्रव्य, तप, योग, स्वाध्याय और ज्ञान से यज्ञ होता है। परोपकार के लिए द्रव्य आदि को लगाना, सात्त्विक रूप से दान मे लगे रहना द्रव्ययज्ञ है। सात्त्विक तप करना तपयज्ञ है। शास्त्रो का पाठन-पठन स्वाध्याय यज्ञ है और आध्यात्मिक विचार मे मग्न रहना ज्ञानयज्ञ है।*

इन पांच प्रकार के गीता-वर्णित यज्ञो मे हत्या को कहा अवकाश है? यहा तो विशुद्ध आचार का ही प्रतिपादन — किया गया है।

उत्तराध्ययन सूत्र के बारहवे अध्ययन मे हरिकेशी मुनि ने भी ब्राह्मणो को यज्ञ का अर्थ समझाया है।

कह चरे भिक्षु वय जयामो, पावाइ कम्माइ पुणोल्लयामो ।

अक्खाहि ण सजय। जक्खु पूइया, कह सुइदुठ कुसला वयति ॥

उत्त. 12/40

जब मुनिराज हरिकेशी ने ब्राह्मणो के हिसात्मक यज्ञ को पापरूप बतलाया तब उन्होने मुनि से पूछा — हे भिक्षु! हम लोगो को यज्ञ करना चाहिए या नहीं? अगर यज्ञ करे तो कौनसा यज्ञ करे, जिससे पाप का नाश हो सके? हे सयत! कृपा करके हमे समझाइये कि ज्ञानी पुरुषो ने किसे सुयज्ञ बताया है?

ब्राह्मणो के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुनि ने कहा है—

छज्जीवकाये असभारभन्ता गोस अदत्त च असेवमाणा ।

परिग्गह इत्थीओ गाण माय एव परिण्णाय चरन्ति दन्ता ॥

उत्त. 12/41

*देखो गीता का व्यवहारदर्शन। पृ. 201

जवाहर ज्योति विचारसार २६३

सुसबुडा पचहि सवरेहि, इह जीविय अणवकखमाणा ।
 वोसइकाया सुचइत्तदेहा, महाजय जयइ जन्नसिट्ठ ॥

उत्त. 12/42

अर्थात् षट्जीवनिकाय का आरम्भ न करने वाले, मृषावाद और अदत्तादान का सेवन न करने वाले परिग्रह स्त्री, मान, माया आदि का त्याग करने वाले पाच प्रकार के सवर से युक्त, जीवन के प्रति निष्काम शरीर की ममता से रहित पुरुषश्रेष्ठ यज्ञ करते हैं अर्थात् उल्लिखित गुणों को अपने जीवन में व्यवहार्य बनाना ही श्रेष्ठ यज्ञ है। इसके बाद ब्राह्मणों के एक और प्रश्न के उत्तर में मुनि ने कहा है—

तवो जोई जीवो जोइठाण, जोगा सुया सरीर कारिसग ।
 कम्मेहा सजमजोगसती, होम हुणाभि इसिण पसत्थ ॥

उत्त. 12/44

अर्थात् तप अग्नि है। जीव अग्नि का स्थान है — होम कुण्ड है। योग चटुवा सामग्री लेकर होमने का उपकरण है। शरीर ईंधन है। समय और योग शांतिपाठ है। हम इस प्रकार का अग्निहोत्र करते हैं। यही अग्निहोत्र ऋषियों द्वारा प्रशंसित है।

स्वत्व का त्याग

तुम समझते हो हमने तिजोरी में धन को कंद कर लिया है पर धन समझता है कि हमने इतने बड़े धनी को अपना पहरेदार मुर्कर कर लिया है।

तुम अपनी कृपणता के कारण धन का व्यय नहीं कर सकते पर धन तुम्हारे प्राणों का भी व्यय कर सकता है।

तुम धन को चाहे जितना प्रेम करो प्राणों से भी अधिक उसकी रक्षा करो उसके लिए भले ही जान दे दो लेकिन धन अन्त में तुम्हारा नहीं रहेगा नहीं रहेगा। वह दूसरों का बन जायेगा।

तुम धन का त्याग न करोगे तो धन तुम्हारा त्याग कर देगा। यह सत्य इतना स्पष्ट और ध्रुव है कि इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में विवेकवान् हाते हुए भी इतने पामर क्या बने जा रहें हो? तुम्ही त्याग की पहल क्यों नहीं करते? क्या सत्त्व के धाग का तौलफ़र फेक नहीं देते?

धन के सुरक्षक मात्र बनो

मित्रो! अगर आप लोग भी अपनी सम्पत्ति से पाप न करके उस को द्रष्टी-भर बन रहो तो क्या उस सम्पत्ति का कुछ दाग लग जायेगा? हाँ उस

अवस्था में अपने भोग-विलास के लिए उसका दुरुपयोग न कर सकोगे। लेकिन बहुत लोगों की तो ट्रस्टी बनने की भावना ही नहीं होती। क्या श्रावक की जिन्दगी ऐसी होती है कि वह धन के कीचड़ में फसा रहे और उससे आत्मा को मलिन बना डाले? उसे परोपकार में न लगावे? क्या श्रावक को धर्म पर विश्वास नहीं है? बैंक पर विश्वास करके उसमें लाखों रुपया जमा करा देने वालों को धर्म रूपी बैंक पर विश्वास नहीं है?

मैं आपका धन नहीं चाहता। मेरे पास जो-कुछ था उसका त्याग कर देना मैंने अपना सौभाग्य समझा है। उससे मुझे शांति और सुख मिला है। ऐसा करके मैंने निराकुलता का आनन्द अनुभव किया है। तुम्हें जो त्याग का उपदेश करता हूँ तो इसीलिए कि तुम भी सुख-शांति का इसी उपाय से लाभ कर सकोगे। सम्यग्दृष्टि का लक्ष्य यही है कि वह अपनी सम्पत्ति परोपकार के लिए समझे और आप उससे अलहदा रहता हुआ अपने को उसका ट्रस्टी अनुभव करें।

मित्रो! आप लोगों के पास जो द्रव्य है उसे अगर परोपकार में, सार्वजनिक हित में और दीन-दुखियों को सहायता पहुँचाने में न लगाया तो याद रखना इसका ब्याज चुकाना भी तुम्हें कठिन हो जायगा। ऐसे द्रव्य के स्वामी बनकर आप फूले न समाते होगे कि चलो हमारा द्रव्य बढ़ गया है, मगर शास्त्र कहता है और अनुभव उसका समर्थन करता है कि द्रव्य के साथ क्लेश बढ़ा है। जब आप बैंक से ऋण रूप में रुपया लेते हैं तो उसे चुकाने की कितनी चिन्ता रहती है? उतनी ही चिन्ता पुण्य रूपी बैंक से प्राप्त द्रव्य को चुकाने की क्यों नहीं करते? समझ रखो, यह सम्पत्ति तुम्हारी नहीं है। इसे परोपकार के अर्थ अर्पण कर दो। याद रखो कि यह जोखिम दूसरे की मेरे पास धरोहर है। अगर इसे अपने पास रख छोड़ूँगा तो यह तो यही रह जायेगी लेकिन इसका बदला चुकाना मेरे लिए बहुत भारी पड़ जायेगा।

साम्यवाद

ससार के सभी मनुष्य समान होकर रहे, इस प्रकार का साम्यवाद कभी समस्त ससार में फैल सकता है लेकिन उस समानता में जब तक बन्धुता नहीं होगी तब तक उसकी नींव बालू पर खड़ी हुई ही समझना चाहिए। वायु के एक झकोरे से साम्यवाद की ही नींव हिल जायेगी और उसके आधार पर निर्मित की हुई इमारत धूल में मिल जायेगी। साम्य के सिद्धान्त को अगर सजीव बनाया जा सकता है तो केवल उसमें बन्धुता की भावना का सम्मिश्रण करके ही। यही नहीं बन्धुता-हीन साम्यवाद विनाश का कारण बन जाता है। इसके लिए रूस का उदाहरण मौजूद है। रूस ने अपने साम्यवाद के लिए

हजारो मनुष्यों की हत्या की है। जो भी देश रूस की तरह कोरा साम्यवाद अपनाने जायेगा और बन्धुता के उससे पहले ही नहीं अपना लेगा, वह अशान्ति का बीजारोपण ही करेगा।

पूज्यश्री श्रीलालजी महाराज ने एक बार कहा था — ऐ धनिको! सावधान रहो। अपने धन में से गरीबों को हिस्सा देकर यदि उन्हें शान्त न करोगे, उनका आदर न करोगे, उनकी सेवा न करोगे तो साम्यवाद फेले बिना न रहेगा। सामाजिक स्थिति इतनी विषम हो जायेगी कि गरीब लोग धनवानों के गले काटेगे। उस समय हाय-हाय मच जायेगी।

सचय वृत्ति

कनक और कामिनी की लोलुपता ने ससार को नरक बना डाला है। आजकल मुद्रादेवी ने सोने, चादी और तावे आदि के सिक्कों ने कितनी अशांति फैला रखी है। तुम लोग रात-दिन पैसे के लिए दौड़-धूप करते रहते हो मगर पैसे का सग्रह करके भी सुख की सास नहीं ले सकते। पैसे के लिए आपस में लड़ाई-झगड़े होते हैं हजारो मनुष्यों का खून बहाया जाता है। इसका बाहरी कारण कुछ भी बताया जाय, पर असली कारण तो द्रव्य के सग्रह की भावना ही है। इतिहास स्पष्ट बतला रहा है कि जब से मानव-समाज में सग्रहपरायणता जागी है तब से ससार की दयनीय दशा आरम्भ हुई है।

मैं अपने वचन की बात करता हूँ। उस समय लोग अन्न आदि कोई वस्तु देकर शाक-भाजी या ओर कोई आवश्यक वस्तु खरीदते थे। उस समय वस्तुओं का विनिमय होता था, वह वास्तविक विनिमय था। सिक्का तो तब भी था पर आज की भांति उसका अधिक प्रचलन नहीं था। इस कारण अधिक अशांति भी नहीं थी। सिक्के की वृद्धि से साथ अशांति की वृद्धि हुई है। सिक्का सग्रह करने की मनोवृत्ति ने अशांति का पोषण किया है।

धन

धन व्यावहारिक कार्यों का एक साधन है। धन से व्यवहारोपयोगी वस्तुएँ प्राप्त की जा सकती हैं। पर आज तो लोगों ने इस साधन का साध्य समझ लिया है और वे इसी की प्राप्ति में सारा जीवन व्यय कर रहे हैं। तुम इस बात का विचार करा कि धन तुम्हारे लिए है या तुम धन के लिए हो? कहने को तो तुम कह दाग कि हम धन के लिए नहीं हैं। धन हमारे लिए है। पर क्या व्यवहार में भी यही बात है?

सर्वप्रथम तुम अपने का समझा। विचार करा कि तुम को? तत्पश्चात् इस बात का साचा कि धन किसके लिए है? तुम स्वतः नास या

हड्डी नहीं हो। ये सब चीजे शरीर हैं और शरीर के साथ ही भस्म होने वाली हैं। अतएव धन रक्त-मांस आदि के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। इस बात को भलीभांति समझ कर आत्मा को धन का गुलाम मत बनाओ। जो सत्य को समझ लेगा वह धन का दास नहीं बनेगा, स्वामी बनेगा। वह धन को साध्य नहीं, साधन मात्र समझेगा। वह धन के लिए जीवन बर्बाद नहीं करेगा, किन्तु जीवन के उत्कर्षसाधन में धन को भी निमित्त बनायेगा।

अगर तुम्हें प्रतीति है कि धन तुम्हारे लिए है, धन के लिए तुम नहीं हो तो धन के लिए कभी पाप तो नहीं करते?

असत्य भाषण करना, विश्वासघात करना, पिता-पुत्र के बीच क्लेश होना, ये सब किसलिए हैं? इन सब बुराइयों का मूल कौन है? धन के लिए ससार में घोर क्लेश हो रहे हैं, पापाचरण हो रहे हैं। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि लोगो ने धन को साधन नहीं, साध्य मान लिया है और वह आत्मा से भी अधिक आत्मीय बन गया है। लोगो के इस भ्रम के कारण ही ससार में दुःख व्याप रहा है। धन को साधन मानकर लोकहित के कार्यों में व्यय करना धन का सदुपयोग है।

धन के सद्व्यय के लिए हृदय में उदारता चाहिये। जहां हृदय में उदारता नहीं, वहां धन का सद्व्यय नहीं हो सकता। धन के प्रति हृदय में ममता रहती है उसका त्याग करने में ही आत्मा का कल्याण है।

वित्तेण ताण न लमे पमत्तं।

प्रमादी पुरुष धन से त्राण — रक्षण नहीं पा सकता। धन को मौत से नहीं बचा सकता। वह दुःखों का सर्जन करता है।

धन को साधन मानकर उसके प्रति निर्मम बनना, उसे आत्मा को न गसने देना इतनी महत्त्व की बात है कि उसके बिना जीवन का अभ्युदय सिद्ध नहीं हो सकता।

तृष्णा

‘यह मेरा है, वह तेरा है मुझे यह करना है, यह नहीं करना है’ इस प्रकार की घटना ससार में अनवरत रूप से दिन-रात चलती रहती है। जीवन छोटा है काम बहुत है। ऐसी अवस्था में कोई भी व्यक्ति अपना काम पूरा नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छानुसार ससार के सब काम कर लिए हों और वह कृतकृत्य हो गया हो ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं, हो सकता भी नहीं। मैंने अमुक कार्य किया है और अमुक कार्य करूंगा, इस प्रकार की लालसा जीव के साथ सदैव चिपटी रहती है। यह लालसा कभी पूरी हो ही

नही सकती। कठ के आभूषण तैयार हुए, न हुए कि हाथ के आभूषणों की चर्चा शुरू होती है। हाथ के आभूषण तैयार होते ही पैर के आभूषणों की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार लालसा का कही अन्त नहीं। चादी के बन गये तो सोने के आभूषणों की कमी रहती है। यदि भाग्यवश सोने के बन भी गये तो हीरा—माणिक के आभूषणों की इच्छा बलवती हो उठती है। इस प्रकार तृष्णा आकाश के समान असीम है।

सम्पत्ति

सम्पत्ति की प्राप्ति पुण्य से होती है, पर यह आवश्यक नहीं कि वह पुण्य को ही उत्पन्न करे। सम्पत्ति एक साधन है और अन्यान्य साधनों की भाँति उसके सदुपयोग और दुरुपयोग पर ही उसकी पुण्यप्रदता या पापजनकता निर्भर है। सम्पत्तिमान चाहे तो सम्पत्ति से अक्षय पुण्य उपार्जन कर सकता है और घोरतर पाप भी सचय कर सकता है।

वह सम्पत्ति सफल है जो ससार के कल्याण का साधन बनती है। जो सम्पत्ति व्यक्तिगत विलास का कारण है, जिसका व्यय व्यक्ति अपने आमोद—प्रमोद के लिये ही करता है, वह पाप—सम्पत्ति है। ऐसी सम्पत्ति मनुष्य में अभिमान आदि अनेक अवगुण उत्पन्न करके उसे नरक का अतिथि बनाती है।

अपरिग्रह

गेद—दडा के खेल में गेद एक होती है, खेलने वाले बहुत होते हैं। जिसके पास गेद जाती है वह दूसरे के पास उसे धकेलता है। ऐसा करने से ही खेल का रंग जमता है। एक ही व्यक्ति गेद को पकड़ कर बैठ जाय तो खेल का मजा ही नहीं आ सकता। इसके सिवाय क्या दूसरे खिलाड़ी उसे ऐसा करने देंगे? नहीं वे उससे बलपूर्वक गेद छीन लेंगे।

इसी प्रकार सम्पत्ति के सबध में समझना चाहिए। तुम्हारे पास जा सम्पत्ति है वह तुम कहाँ से लाये हो? वह आकाश से तुम्हारे आगमन में नहीं टपक पड़ी है। तुमने उसे यही से एकत्र किया है फिर भी दुखी और निधन की तरफ तुम्हारा ध्यान कभी जाता है? अगर नहीं जाता तो यही कहना चाहिए कि तुम अकेले ही गेद पकड़ रखना चाहते हो। सम्पत्ति की जा शक्ति तुम्हें प्राप्त हुई है वह अगर दूसरा को दत्त रहाग तो वह उसी प्रकार लोट आवेगी जैसे गेद लोट आती है। अगर तुम उस पकड़ कर दया कर १० जाओगे तो उसी प्रकार छीन ली जायगी जैसे दूसरे खिलाड़ियों द्वारा गेद छीनी जाती है। रुस में क्या हुआ था? लागा न सम्पत्ति अपनी भाग्य तो थी और

उसे दबाकर बैठ गये थे। गरीबों की तरफ उनका ध्यान नहीं था। जब लोग बहुत अधिक दुखी हो गये तो विद्रोह की चिंगारिया प्रज्वलित हो उठी। अन्त में पूजीवाद का अन्त हुआ। इस इतिहास से शिक्षा ग्रहण करो। धर्म का भी यही आदेश है कि पूजी को पकड़कर मत बैठे रहो। ऐसा करने से इस लोक में भी दुख मिलेगा और परलोक में भी।

इच्छा का परिमाण

सब लोग अपनी इच्छाओं को परिमित कर ले, इच्छापरिमाण व्रत धारण कर ले तो ससार की बहुत-कुछ अशांति मिट सकती है। ससार की मौजूदा अशांति का प्रधान कारण इस व्रत का अभाव है। इस व्रत के अभाव के कारण ही साम्यवाद की उत्पत्ति हुई है। भारतवर्ष में भी साम्यवाद की लहर आ रही है। धनिक पूजी दबाकर बैठ जाए और गरीब दुख पाए, ऐसी स्थिति में धनिकों के प्रति गरीबों को द्वेष होना स्वाभाविक है। गरीबों के दिलों में उत्पन्न होने वाली इस भावना को कैसे रोका जा सकता है कि हम दाने-दाने को तरसते रहे हैं और ये पूजी दबाकर बैठे रहे। इन्हे ऐसा अधिकार-किसने दिया है कि ये लोग ठूस-ठूसकर खाए और न खा सके तो फेंक दे और हम भूख के मारे मरे। कोई हमारी खोज-खबर भी न ले। इसी प्रकार तुम्हारे पास अनावश्यक वस्त्र पड़े पेटियों में सड़ रहे हैं और दूसरे ठंड के मारे ठिठुर रहे हैं। तुम उन्हें देना नहीं चाहते। तब उसके दिल में क्या भावना उत्पन्न होगी? विद्वेष भावना से प्रेरित होकर ऐसे लोग लूटमार करने को तैयार हो जाए और समाज की दोषपूर्ण रचना में आमूल-चूल परिवर्तन करने की माग करे तो क्या आश्चर्य की बात है?

कदाचित् तुम सोचते होगे कि ये असहाय निर्धन लोग तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं? पर यह तुम्हारी भूल है। कगालों की सख्या इतनी अधिक है कि उनकी उपेक्षा करना बुद्धिमत्ता नहीं। इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास जो धन है वह गरीबों से ही आया है — गरीबों के पसीने की ही कमाई है। अतएव तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारी शांति दीन-दुखियों की शांति पर ही निर्भर है। मत सोचो कि अधिकांश जनता का हक छीन कर कोई चिरकाल तक गुलछरें उड़ा सकता है।

वस्तु किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। जो भोजन तुम्हारी भूख मिटाता है वही कगालों की भी भूख मिटाता है। पर भेदभाव तुम ही क्यों करते हो? पहले जमाने में तो ऐसे लोग हो गये हैं जो स्वयं भूखे रह कर दूसरों को भरपेट भोजन खिलाते थे। तुम उन जैसे नहीं बन सकते तो इतना तो कर

सकते हो कि जो चीज तुम्हारे पास फालतू है, अतिरिक्त है, उसे दबाकर मत बैठो। तृष्णा के वश होकर दूसरो के दुःख की उपेक्षा मत करो। तृष्णा की पूर्ति न कोई कर सका है, न हो ही सकती है, अतएव इच्छा का निरोध करके तृष्णा पर विजय प्राप्त करो।

पदार्थों का उपयोग

तुम ससार के पदार्थों पर कितनी ही ममता रखो, पर ससार के पदार्थ अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते। अगर तुम ससार के पदार्थों को नहीं छोड़ना चाहोगे तो ससार के पदार्थ अन्त में तुम्हें छोड़ कर चल देंगे। जब यह स्थिति है तो तुम उन प्राप्त पदार्थों का सदुपयोग क्यों नहीं कर लेते? सदुपयोग करने से तुम्हें ही आनन्द लाभ होगा। ऐसा अवसर बार—बार नहीं मिलता। अतएव जो सामग्री तुम्हें प्राप्त है उसका सदुपयोग करके आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त बनाओ।

धर्म चतुष्टय

दान, शील, तप, भावना

हे दानी! तू दान के बदले कीर्ति और प्रतिष्ठा खरीदने का विचार मत कर। अगर तेरे अन्तःकरण में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ है तो समझ ले कि तेरा दान, दान नहीं है, व्यापार है। इसलिए गुप्त रूप से दान दे। दाहिने हाथ से दिये दान का पता बाये हाथ को भी मत लगाने दे।

दूसरों का सहायक बनने के लिए दान दिया जाता है, उनकी इज्जत-आबरू की चिता पर अपनी प्रतिष्ठा का स्तम्भ खड़ा करने के लिए नहीं, अपने-आप को दानी के रूप में प्रसिद्ध करने के लिए जो दान दिया जाता है वह दान नहीं है। आजकल के दानी इस तथ्य की ओर कितना ध्यान देते हैं? सात्त्विक दान में किसी प्रकार की स्पृहा को स्थान नहीं होता।

किसी वस्तु पर से अपनी सत्ता उठा लेने को ही दान कहते हैं। मान, प्रतिष्ठा या यश के लिए जो त्याग किया जाता है, वह दान नहीं है। वह तो एक प्रकार का व्यापार है, जिसमें कुछ धन आदि दिया जाता है और उससे मान-सम्मान आदि खरीदा जाता है। ऐसे दान से दान का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अहंभाव या ममता का त्याग करना दान का उद्देश्य है। अगर कोई दान अहंकार की वृद्धि के लिये होता है तो उससे दान का प्रयोजन किस प्रकार सिद्ध हो सकता है? दान से कीर्ति भले ही मिले, पर कीर्ति की कामना करके दान नहीं देना चाहिए। किसान धान्य की प्राप्ति के लिए खेती करता है, पर उसे भूसा तो मिल ही जाता है। अगर कोई किसान भूसे के लिए ही खेती करे तो उसे बुद्धिमान कौन समझेगा? इस प्रकार निष्काम भाव से दान देने से कीर्ति आदि भूसे के समान आनुषंगिक फल मिल ही जाते हैं, पर इन्हीं फलों की प्राप्ति के लिए दान देना विवेकशीलता नहीं है। इसी प्रकार दानीय व्यक्ति

को लघु और अपने-आप को गौरवशाली समझ कर भी दान नहीं देना चाहिए।

यह कभी नहीं भूलो कि दान देकर तुम दानीय व्यक्ति का जितना उपकार करते हो, उससे कहीं अधिक दानीय व्यक्ति तुम्हारा — दाता का — उपकार करता है। वह तुम्हें दान धर्म के पालन का सुअवसर देता है, तुम्हारे ममत्व को घटाने में या हटाने में निमित्त बनता है। अतएव वह तुमसे उपकृत है तो तुम भी उससे कम उपकृत नहीं हो। अगर दान देते समय अहकार का भाव आ गया तो तुम्हारा दान अपवित्र हो जायगा।

आत्मबल की प्राप्ति के लिए इसी प्रकार के निष्काम और निरहकार त्याग की आवश्यकता है। उसके बदले न स्वर्ग—सुख की अभिलाषा करो, न दानीय पुरुष की सेवाओं की आकांक्षा करो, न यश—कीर्ति खरीदो और न उसे अपने अहकार की खुराक बनाओ।

तुम्हारे पास धन नहीं है, तो चिन्ता करने की क्या बात है? धन से बढ़कर विद्या, बुद्धि, बल आदि अनेक वस्तुएँ हैं। तुम उनका दान करो। धन—दान से विद्यादान और बलदान क्या कम प्रशस्त हैं? नहीं। तुम्हारे पास जो कुछ अपना कहने को है, बस, उसी का उत्सर्ग कर दो।

गरीब अगर अपनी एक रोटी में से एक छोटासा टुकड़ा भी दान कर देता है तो उसका दान धन्य है। श्रीमान् के लाखों—करोड़ों रुपये की अपेक्षा उस गरीब की एक रोटी के एक टुकड़े का दान अधिक महत्त्वशाली है। हे गरीब! तू क्यों चिन्ता करता है? जिसके शरीर पर अधिक कीचड़ लगा होगा वह उतना ही अधिक उसे छुड़ाने का प्रयत्न करेगा। तू भाग्यशाली है कि तेरे पैर में कीचड़ अधिक नहीं लगा है। तू दूसरों से ईर्ष्या क्या करता है? उन्हें तुझ से ईर्ष्या करनी चाहिए। पर देख सावधान रहना अपने पैरों में कीचड़ लगाने की भावना भी तेरे दिल में न होनी चाहिए। जिस दिन, जिस क्षण यह दुर्भावना पैदा होगी, उसी दिन, उसी क्षण, सोभाग्य पलट जाएगा। तेरे शरीर पर अगर थोड़ासा मेल है तो तू उसे छुड़ाता चल। उसे थोड़ा समझ कर संग्रह न किये रह।

कोई दिन—दुखिया जब किसी के द्वार पर भीख माग्न आता है तब प्रायः उसे डाट कर कहा जाता है — चल हट यहाँ से! यहाँ क्या तर याप को धरोहर धरी है? ऐसी कहन वाला लागा से पवन भी कदाचित् यही कह देता तो कैसे बीते?

आध्यात्मिक विषय को जानने वाला पुरुष, पवन आदि पदार्थों के उपकार के भार से विनम्र होकर कहेगा कि मैं किस पर गर्व करूँ? गर्व करने योग्य मेरे पास क्या है? जीवन ही मेरा दूसरो की बदौलत टिका हुआ है तो गर्व की सामग्री मेरे पास क्या रह जाती है? वह जीवन को श्वास का ही खेल समझता है।

सम्यग्दृष्टि होते हुए भी कृपणता का त्याग न करना आश्चर्य की बात है। जो पुरुष पुद्गलो का स्वरूप जानता है, जो पुण्य और पाप का विवेक कर सकता है वह कृपण नहीं रह सकता। जो व्यक्ति पापकार्य का तो त्याग करता नहीं, उल्टा पुण्यकार्य का त्याग कर बैठता है, वह कैसा सम्यग्दृष्टि है! अतएव जाति को हानि पहुँचाने वाले खान-पान में और काम-काज में अपनी शक्ति का दुर्व्यय न करते हुए, भगवान् के मार्ग की प्रभावना करने वाले कार्यों में अपनी शक्ति लगाओ। जिसमें जितनी शक्ति हो, वह सब परमात्मा के मार्ग को दिपाने में लगानी चाहिए। शारीरिक, मानसिक, वाचिक या आर्थिक किसी भी प्रकार की शक्ति क्यों न हो, भगवान् का धर्म फैलाने में लगे तो ही शक्ति की सार्थकता है। जगत् को व्यक्ति का यही सर्वोत्तम दान है।

दान देने से धन में कमी हो जाती है यह भ्रमपूर्ण विचार है। इस भ्रम के कारण दाने देने में लोगो की रुचि प्रायः कम होती है। साधुमार्गी समाज जैसी कृपणता तो शायद ही किसी समाज में होगी। यह समाज दान-धर्म को भूल-सा गया है। इसका एकमात्र कारण धन में कमी आ जाने का भय है। परन्तु यह धारणा गलत है।

शील

जब कोई मनुष्य किसी मन्त्र को सीखता है तो उसे बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। वह उसी ओर ध्यान लगाये रहता है। शील महामन्त्र है। उसे सीखने के लिए आप सावधान रहे। कोई आकाशगामिनी विद्या सीखता है, कोई ताबे को सोना बनाने की विद्या सीखता है, कोई विषैले जानवरों के विष को उतारने का मन्त्र सीखता है पर शील का महामन्त्र इनसे कम नहीं है। जिस मन्त्र से साधारण व्यक्ति समस्त विश्व का महान् पुरुष बन सकता है वह मन्त्र क्या छोटा हो सकता है? इस मन्त्र के प्रभाव से अर्हन्त भी बना जा सकता है फिर भी वह छोटा कैसे हो सकता है? शीलमन्त्र के प्रभाव से मनुष्य आकाशगामी ही नहीं वरन् लोकाकाश के अग्रभाग पर सदा के लिए प्रतिष्ठित हो जाता है। शीलमन्त्र के प्रभाव से ताबा सोना ही नहीं बनता वरन् नरक का

जीव भी सिद्ध, बुद्ध, निर्विकार परमात्मा बन जाता है। शीलमत्र के माहात्म्य से जानवरो का ही विष दूर नहीं होता, बल्कि समस्त विकार रूपी विष नष्ट हो जाता है। ऐसा है शील महामत्र का प्रभाव।

जो भद्र पुरुष शीलमत्र को भलीभांति सीख लेगा जो इस मत्र की आराधना करेगा उसे अद्भुत आनन्द प्राप्त होगा। उसके हृदय में अपूर्व जागृति आ जायेगी।

शील का स्वरूप

बुरे कामो से निवृत्त होना और अच्छे कामो में प्रवृत्त होना शील कहलाता है। यह शील का सामान्य स्वरूप है। इससे यह प्रश्न स्वतः उत्पन्न हो जाता है कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है? ससार के समस्त शास्त्रों का सार अच्छे और बुरे की व्याख्या में ही आ जाता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पाच बातें बुरी हैं। (1) हिंसा (2) झूठ (3) चोरी (4) व्यभिचार (5) शराब पीना। इन पांचों बातों से निवृत्त होना चाहिए। पाच अच्छी बातें हैं— (1) दया (2) सत्य (3) प्रामाणिकता अर्थात् अन्याय से किसी वस्तु को प्राप्त करने की अपेक्षा न रखना (4) परस्त्री को माता-बहिन के समान समझना और (5) नशे की किसी वस्तु का उपयोग न करना।

परस्त्री से परहेज करना, स्वस्त्री-सेवन की मर्यादा करना ही शील है, ऐसा जो अर्थ समझते हैं वे शील का एकांगी अर्थ समझते हैं। जिसके हाथ में एक ही उगली हो वह मुट्ठी नहीं बांध सकता। इसी प्रकार जो पूर्वोक्त पाच बातों का त्याग और उसके विपरीत का ग्रहण नहीं करता वह शीलजन्य परम कल्याण का पात्र नहीं बन सकता।

मान लीजिए एक आदमी पत्र लिखने बैठा। उसे स्वरा का ज्ञान तो है पर व्यजन उसे नहीं आते। या व्यजन वह जानता है स्वर नहीं जानता। ऐसी स्थिति में वह पूरी चिट्ठी लिख सकेगा? जैसे सिर्फ स्वरा से या सिर्फ व्यजनो से पूरी भाषा नहीं बनती उसी प्रकार केवल परस्त्री-त्याग और स्वस्त्री-संतोष से शील की परिपूर्ण परिभाषा नहीं होती। शील की पूर्णता के लिए उक्त पांचों की निवृत्ति और पाचा में प्रवृत्ति होना आवश्यक है।

महिलाएँ और शील

बहिना! स्मरण रखना तुम जगत् की जननी हो ससार की शक्ति हो। तुम माता हो। जगत् तुम्हारे सदगुण रूप सारभ स सुरभित है। तुम्हारा समाज की पवित्रता और उज्ज्वलता कायम रख सकती हो। तुम्हारी पदवर्ति ॥ महासतिया किस स शाभा पाती थी। शील द्रव्य स ही। आप सा ॥ पाट ॥

हैं, सो इसे ताबा न बनाना। तुम्हारे शील पर, तुम्हारे कुल-धर्म पर, तुम्हारे जाति-धर्म पर किसी प्रकार का धब्बा न लगने पावे। तुम ऐरो-गैरो के चक्कर में न पड़ जाना। मगर यह सब कब होगा? सादगी धारण करने पर। बनाव-सिगार करना तुम्हारा काम नहीं है। शील के समान दिव्य आभूषण तुम्हारी शोभा बढ़ाने के लिए काफी है। फिर तुम्हें और आभूषणों का लालच रखने की क्या आवश्यकता है? आत्मा की शोभा बढ़ाओ, मन को उज्ज्वल करो। हृदय को पवित्र भावनाओं से अलंकृत करो। इस मास के पिंड शरीर की सजावट में क्या पड़ा है? शरीर का सिगार आत्मा को कलंकित करता है। अगर तुम अपना सारा शरीर भी हीरो और पन्नो से मढ़ लोगी, तो भी तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। तुम्हारी सच्ची महत्ता और पूजा शील से होगी।

शीलधर्म

शील ससार की उत्तम सम्पत्ति है। शील धर्म का अर्थ है — सदाचार का पालन। सदाचार का पालन आत्मबल वाला ही कर सकता है। और आत्मबल वाले में ही सदाचार हो सकता है। शील की महिमा अपरिमित है। उसकी महिमा प्रकट करने वाली अनेक कथाएँ मौजूद हैं। सुदर्शन सेठ के लिए शील के प्रताप से ही फासी का तख्ता सिंहासन बन गया था। सीता के शील के प्रभाव से अग्नि शीतल हो गई थी। प्रभात होते ही सोलह सतियों का स्मरण क्यों किया जाता है? क्यों उनका यश गाया जाता है? शील के कारण ही।

राजा ने सेठ सुदर्शन से बहुतेरा कहा कि तुम रानी का सच्चा-सच्चा हाल बताओ। मैं तुम्हारी बात पर अविश्वास नहीं करूँगा। फिर भी सुदर्शन ने राजा को उसकी रानी का हाल नहीं बताया। रानी के द्वारा वह तिरस्कृत ही नहीं हुआ था। वरन् उसकी बदौलत वह शूली पर चढ़ाया जा रहा था, फिर भी सुदर्शन ने रानी का अनिष्ट नहीं किया। आप शूली पर चढ़ गया, लेकिन शूली शील के प्रताप से सिंहासन बन गई।

ऐसी-ऐसी अनेक कथाएँ हैं जिनमें शील धर्म की महिमा का बखान है। कई लोग इन कथाओं को कल्पित कहकर उनकी उपेक्षा करते हैं। पर वास्तव में उन्होंने उनका मर्म नहीं समझा है। आत्मबल के प्रति अनास्था ही इसका प्रधान कारण है।

तपधर्म

शील धर्म के पश्चात् तप धर्म है। तप में क्या शक्ति है सो उनसे पूछो जिन्होंने छह-छह महीने तक निराहार रह कर घोर तपश्चरण किया है और

जिनका नाम लेने मात्र से हमारा हृदय निष्पाप एव निस्ताप बन जाता है। तप में क्या बल है, यह उस इन्द्र से पूछो जो महाभारत के कथनानुसार अर्जुन की तपस्या को देखकर काप उठा था और अर्जुन को एक दिव्य रथ प्रदान किया था।

कहते हैं, अर्जुन की तपस्या से इन्द्र काप उठा। उसने मातलि को रथ लेकर अर्जुन के पास भेजा। मातलि अर्जुन के पास रथ समेत पहुँचा और बोला—धनञ्जय! इन्द्र आपके तप से प्रसन्न है। आप इस रथ के योग्य हैं अतएव इसमें आप बैठिये। बहुत लोगो ने ससार के बहुत-से काम किए हैं, पर यह रथ किसी को नहीं मिला। मगर तप के प्रताप से आज यह रथ आपको भेट किया जाता है।

इस भाषा में अलंकार—भाषा का प्रयोग है। वस्तुतः यह शरीर ही रथ है। इस रथ में जुतने वाले अश्व इन्द्रिया हैं। तप के प्रभाव से अर्जुन को एक विशिष्ट प्रकार के रथ की प्राप्ति हुई, जिसमें तपोधनी ही बैठ सकते हैं। चक्रवर्ती भरत महाराजा के पास सेना, अस्त्र—शस्त्र और शरीर के बल की कमी नहीं थी। लेकिन जब युद्ध का समय आता था, तब वे तैला करके युद्ध किया करते थे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तैला का बल चक्रवर्ती के समग्र बल से भी अधिक होता है।

तप एक प्रकार की अग्नि है जिसमें समस्त अपवित्रता सम्पूर्ण कल्मष एव समग्र अशांति भस्म हो जाती है। तपस्या की अग्नि में तप्त होकर आत्मा सुवर्ण की भाँति तेज से विराजित हो जाती है। अतएव तप धर्म का महत्त्व अपार है।

तप की महिमा

जो तप करता है उसकी वाणी पवित्र और प्रिय होती है और जो प्रिय, पथ्य तथा सत्य बोलता है उसी का तप तप कहलाने योग्य होता है। तपस्वी को असत्य या अप्रिय भाषण करने का अधिकार नहीं। तपस्वी सत्य और प्रिय भाषा ही बोल सकता है। उसे क्लेशजनक पीडाजनक या भयोत्पादक वाणी नहीं बोलनी चाहिए। तपस्वी की वाणी में अमृत का माधुर्य होता है। भयभीत प्राणी उनकी वाणी सुनकर निर्भय बनता है। तपस्वी अपनी जिह्वा पर सदा नियंत्रण रखता है। उसकी वाणी शुद्धि एव पवित्रता से पूरा होती है।

यही नहीं तपस्वी में वाचिक पवित्रता के साथ मानसिक पवित्रता होती है। अगर मधुर भाषण मन की अपवित्रता का आवरण न बना जाय तो तपस्वी की तपस्या सार्थक हो जाती है। जिस तप से मन शरद् ऋतु के चन्द्रमा

के समान निर्मल बन जाता है, वह सच्चा तप है। मन में रजोगुण या तमोगुण हो तो निर्मल नहीं रह सकता। जो मन रजोगुण और तमोगुण से अतीत हो जाता है, वही निर्मल है। तपस्वी को ऐसी निर्मलता प्राप्त करने के लिए सदा जाग्रत रहना चाहिए।

तपस्या करना वीरता का काम है। प्रत्येक आदमी तप नहीं कर सकता। तपस्वी अपनी शक्ति का सचय करके तप करे और अहंकार आ जाए तो सारी तपस्या निरर्थक हो जाती है। अतएव तपस्या करके इद न मम कहकर भगवान की सेवा में उसे समर्पित कर देना चाहिए।

इसी प्रकार स्वाध्याय आदि को इद न मम कहकर परमात्मा को अर्पण कर देना ही हितकर है। इससे अभिमान का भाव उदित नहीं होता है। इस प्रकार द्रव्यतप आदि का यज्ञ करता रहे तब तो ठीक है। यदि इनका अभिमान किया तो आत्मा का अधःपतन हो जाता है।

आहारत्याग

अनशन—कुछ लोग कहते हैं — जैन धर्मानुयायी आहार का त्याग करते हैं, यह भी हिंसा का एक प्रकार है। आहार का त्याग करना और मरना, दोनों समान हैं। आहार के बिना शरीर टिक नहीं सकता। जब भूख लगती है और भोजन नहीं किया जाता तब शरीर का रक्त—मांस ही भूख का खाद्य बन जाता है। अतएव आहार का त्याग करना हिंसा है।

यह विचार भ्रमपूर्ण धारणा का परिणाम है। वास्तविक बात यह है कि जैसे आहार करना शरीर—रक्षा के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार आहार का त्याग करना — उपवास करना भी जीवन—रक्षा के लिए आवश्यक है। आज अनेक स्वास्थ्यशास्त्री उपवास का महत्त्व समझ कर उसे प्राकृतिक चिकित्सा में प्रधान स्थान देते हैं। उपवास करने से शरीर का रक्त—मांस ही भूख की खुराक नहीं बन जाता। उपवास से शरीर कृश अवश्य होता है, परन्तु उस दृशता से शरीर को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती। शरीर की कृशता शरीर के सामर्थ्य के ह्रास का प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति से दूध को सुखाकर उसका एक पदार्थ बना लिया जाता है और फिर उस पदार्थ का पानी में मिश्रण करने से फिर दूध तैयार हो जाता है फिर भी दूध की शक्ति नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार उपवास करने से शरीर सूख जाता है फिर भी शारीरिक शक्ति नष्ट नहीं होती। इसके विपरीत यदि उपवास विधि—पूर्वक किया जाय और उपवास की समाप्ति के पश्चात् शीघ्र आहार की वृद्धि न की जाय तो शरीर की कृशता ही दूर न हो जायगी वरन् शरीर के रोग भी समूल

नष्ट हो जाएंगे। यह बात केवल कल्पना के सहारे नहीं कही जा रही है। इसका आधार प्रत्यक्ष अनुभव है। इस बात की सचाई में जिसे सदेह हो वह अपने शरीर का वजन करके एक दिन का उपवास कर डाले। उपवास के दूसरे दिन फिर वजन करके देखे तो प्रतीत होगा कि उपवास से शारीरिक शक्ति को तनिक भी हानि नहीं पहुँचती।

उपवास से उत्पन्न होने वाली शारीरिक कृशता में और रोगजन्य कृशता में बहुत अन्तर है। जो लोग उपवास के अभ्यासी नहीं हैं, दवा के अभ्यासी हैं, उन्हें ही यह भीति बनी रहती है कि उपवास से शरीर निर्बल निस्तेज तथा कृश बन जाता है। वास्तव में उपवास शरीर को स्वस्थ रखने की एक प्राकृतिक अमोघ औषध है। एक मास में छह दिन ही अगर उपवास चिकित्सा का प्रयोग किया जाय तो शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं रह जाएगा और डाक्टर का द्वार भी न खटखटाना पड़ेगा।

अलबत्ता यह स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि उपवास करने से शारीरिक लाभ होता है, फिर भी उपवास की परिपूर्ण सफलता उसमें नहीं है। आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिये किया जाने वाला उपवास ही आदर्श उपवास है। उपवास शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है—उप—समीपे वसति इति उपवास अर्थात् आत्मा को परमात्मा के समीप पहुँचाने के लिए आत्मध्यान करना, आत्म—चिन्तन करना और इसके लिए आहार का त्याग करके जीवितव्य की आशा का भी त्याग कर देना सच्चा उपवास है। इस व्याख्या से स्पष्ट है कि उपवास परमात्मा के निकट पहुँचने का एक मार्ग है।

आज के लोग दवा के ऐसे दास बन गए हैं कि दवा के नाम पर अखाद्य और असेव्य वस्तुओं का सेवन करते भी नहीं हिचकते। इस प्रकार की वस्तुओं से बचने के लिए तथा अन्तःकरण को शुद्ध करने के लिए उपवास करना अत्यावश्यक है। उपवास में शारीरिक और आत्मिक विकास की, दोनों दृष्टियों का समावेश हो जाता है। तपश्चरण भ्रष्ट दवा के सेवन से बचा सकता है और अन्तःकरण को भी निर्मल बना सकता है।

कुछ लोग उपवास को भी खान—पान का साधन बना बैठते हैं। कत्त उपवास करना है इसलिए आज हलवा पूड़ी कलाकन्द आदि गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करके पेट का ठास—ठास कर भर लेना उपवास की खिल्ली उड़ाना है।

जेन शास्त्र ऐसे उपवास का विधान नहीं करत। यह उपवास नहीं एक प्रकार की आत्मवचना है। धारणा आर पारणा क दिन अथात उपवास

के पहले और पिछले दिन सिर्फ एक बार भोजन करने से 'चतुर्थभक्त' उपवास होता है।

अतएव उपवास के सबध में किसी प्रकार का भ्रम न रहे और वह विधिपूर्वक किया जाय, यह आवश्यक है।

अनशन की उपयोगिता

तप जीवन का आवश्यक अंग है। तप के बिना एक श्वास भी सुखपूर्वक नहीं लिया जा सकता। प्रथम तप — अनसन तो इतना व्यापक है कि उसकी महत्ता आज सर्वविदित है। अमेरिका के डाक्टर अनशन को समस्त औषधों में सर्वोत्तम मानते हैं। उपवास के द्वारा रोगों की चिकित्सा करने की पद्धति भी प्रचलित हो गयी है। जिन भयंकर असाध्य रोगों को मिटाने में डाक्टर समर्थ नहीं थे वह रोग भी अनशन के द्वारा मिटाये गये हैं। उपवास के सबध में मेरा स्वानुभव है और मैं कह सकता हूँ कि उससे अनेक रोगों का विनाश हो जाता है। संभव है, जिन्होंने उपवास सबधी अनुभव प्राप्त नहीं किया ऐसे लोग उपवास की यह महत्ता स्वीकार न करें, पर उनके अस्वीकार का कोई मूल्य नहीं है। अनुभवी इस सत्य को स्वीकार किये बिना नहीं रह सकते। गीता में कहा है—

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहि न ।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्तते ॥ २/५९

लोकमान्य तिलक विद्वान् थे मगर विद्वत्ता अलग चीज है और साधना अलग है। इसी कारण उन्होंने गीता के इस श्लोक का यह अर्थ लिखा है कि उपवास से विषय तो छूट जाते हैं पर विषय की वासना नहीं छूटती, अतएव उपवास करना मानो आत्मा का घात करना है। लोकमान्य की इस व्याख्या से जान पड़ता है कि उपवास के सबध में उनका आत्मानुभव नहीं रहा होगा। कौन जाने उन्होंने कभी एकादशी का भी उपवास किया या नहीं। इससे विपरीत गांधीजी उपवास के अनुभवी हैं। उन्होंने लगातार इक्कीस-इक्कीस दिन के उपवास किये हैं और आत्मशुद्धि के लिए या अन्य कारण से फुटकर उपवास भी किये हैं। उन्हें उपवास के सबध में अच्छा अनुभव है। अतएव गांधीजी ने इस श्लोक का अर्थ किया है कि शरीर की बाह्यशुद्धि के लिए उपवास बहुत बढिया उपाय है।

जगली घोड़े जब पकड़े जाते हैं तब उनके उधम का पार नहीं रहता। दो-तीन दिन भूखे रखने पर वही काबू में आ जाते हैं। इसी प्रकार इन्द्रिय रूपी घोड़े को काबू में रखने के लिए उपवास एक समर्थ साधन है।

विधवा स्त्री और साधु, ब्रह्मचारी आदि उपवास की सहायता से ही अपने नियमों का पालन करते हैं और समय में स्थिरता प्राप्त करते हैं।

यद्यपि अनशन तप की उपयोगिता सशय का विषय नहीं है, तथापि बलात् अनशन नहीं कराया जा सकता। तुम उपवास करते हो, इसी कारण अगर अपने आश्रितजनो को और पशुओं को आहार-पानी नहीं देते तो हिंसा का पाप लगेगा। भक्त-पान का विच्छेद करना पहले अहिंसा व्रत का अतिचार है।

अनशन तप

वही तप उत्तम है जिससे मन, वचन, काय की शुद्धि होती है। कोई-कोई तपस्वी क्रोधी अधिक होते हैं, पर जो क्रोध करता है उसमें अभी तप नहीं है, यह कहा जा सकता है। तप में क्रोध को स्थान नहीं हो सकता और जो तप क्रोध से रहित है, वही उत्तम तप है।

तप मात्र आत्मोपकारक है। मगर उन सबमें अनशन प्रधान है। जैन शास्त्र अनशन तप को महत्त्वपूर्ण स्थान देता है। महाभारत में भी कहा है—

तपो नानशनात् परम्।

तप आत्मा को पापों से दूर रखता है। जो तप का आचरण करता है, वह अहिंसा का पालन करता है, सत्य का अनुसरण करता है अचोर्य का आचरण करता है, ब्रह्मचर्य की आराधना करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मन की वृत्तियों को वश में करना आवश्यक है। मन की वृत्तियाँ अन्य उपायों से कदाचित् वश में न भी हो, पर अनशन तप उन्हें वश करने का अमोघ उपाय है।

उपवास

एक बार भारतवर्ष ने उपवास के गुण समस्त ससार को बतलाये थे। आज वही भारतवर्ष दिनोदिन उसके महत्त्व को भूलता जा रहा है।

जैन साहित्य और वेदिक साहित्य भी मुक्तकठ से तप की महिमा का बखान करते हैं। उपवास इन्द्रियों की रक्षा करने वाला है। धर्म-साधना का सबल साधन है। इन्द्रियाँ के चाचल्य का निग्रह उपवास ही हाता है।

इन्द्रियाँ को काबू में रखना बहुत कठिन है। महाशत्रु पर अधिकार करना सरल है पर इन्द्रियाँ पर अधिकार करना कठिन है। उपवास ही इन्द्रियाँ पर अधिकार करने का सरल उपाय है।

मनुष्य हमेशा खाता है। सावधानी रखी पर भी कहीं भूल हो जाय। अनिवार्य है। प्रकृति भूल का दण्ड देन से कभी नहीं बृकती। कितनी और तो

सकल्प करना अर्थात् आत्मा को जाग्रत करना। जो जाग्रत होता है उसका कोई कुछ बिगाड नहीं सकता। जो मनुष्य गाढी नीद में सोया पड़ा हो या डरपोक हो उसके घर में घुस कर चोर चोरी कर सकते हैं, पर जो मनुष्य जाग्रत है और साहसी है, उसके घर में घुसने का साहस चोर को नहीं होता। अगर हम जाग्रत होंगे तो चोर क्या कर सकेंगे? ऐसा विश्वास तुम्हें है पर आध्यात्मिक विषय में यह विश्वास टिकता नहीं है। अगर तुम्हारी आत्मा जाग्रत है तो कर्म-चोर की क्या बिसात कि वह तुम्हारी शक्ति का अपहरण कर सके। तुम्हारी गफलत के ही कारण चोर तुम्हारे आत्मगृह में प्रवेश कर सका है। जिस क्षण तुम्हारी सकल्प शक्ति जाग्रत होगी, उसी क्षण चोर बाहर निकल भागेगा।

ज्ञान-दीप तप-तेल भर, घर सोधो भ्रम छोर।

या विधि विन निकसै नहीं, पैठे पूरव चोर।।

अपनी सकल्पशक्ति का विकास करना ही आध्यात्मिक विकास है।

सत्सकल्प

सत्सकल्प का प्रभाव जड सृष्टि पर भी अवश्य पड़ता है। शास्त्र में कहा है—त सच्च खु भयव। सत्य के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता? सत्य के प्रभाव से ईश्वरत्व की भी प्राप्ति होती है। सत्य ही भगवान् है। सत्य से पूत सकल्प के प्रभाव से विष भी अमृत बन जाता है, अग्नि भी शीतल हो जाती है। सत्सकल्प में ऐसा महान प्रभाव और अद्भुत क्षमता है।

जो सकल्प शुभ हो, जिसमें विकार न हो और जिसका पालन प्रत्येक स्थिति में किया जाय, वह सत्सकल्प है। जो सकल्प अस्वस्थ अवस्था में किया गया हो उसका स्वस्थ अवस्था में भी पालन करना सत्सकल्प है। एक बार सकल्प कर लेना किन्तु सकल्प के अनुसार कार्य करने का समय आने पर कर्तव्यपालन न करना दृढसकल्प नहीं कहा जा सकता।

उत्कृष्ट भावना

कुछ लोग का भ्रम है कि गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भावना अमृतमय नहीं बन सकती। अतएव वे कहते हैं — हम क्या कर — भावना को अमृतमय बनाए या ससार व्यवहार का निर्वाह कर? वास्तव में गृहस्थ अवस्था साधक दशा में बाधक है किन्तु जो गृहस्थ अमृत भावना का अभ्यासी है जाता है उसके लिए गृहस्थ अवस्था सर्वथा बाधक नहीं है। अतएव मैं तब यही कहता हूँ कि परमात्मा की प्रार्थना द्वारा भावना को अमृत बनाया जा सकता है। प्रयास करा।

तुम चाहो तो तुम्हारे हृदय से भी भक्ति और अमृतमय भावना का झरना फूट सकता है। पर तुम बाह्य प्रपञ्चो में इतना तन्मय हो रहे हो कि वह प्रशान्त प्रवाह दूसरे मार्ग पर चला गया है और तुम यह जानते ही नहीं हो। इसलिए तुम अपनी बुद्धि को बहिर्मुख न होने देकर अन्तर्मुखी बनाओ। बस, तुम्हारे हृदय से भी भक्ति और अमृतमयी भावना का पीयूष-प्रवाह प्रवाहित होने लगेगा।

जिन ज्ञानियों ने अपनी बुद्धि अन्तर्मुखी बनाली है, उनका मुख देखो तो जान पड़ेगा कि अमृतमयी भावना के प्रभाव से उनका मुख कितना पफुल्लित है? कितना आजादमय है? कैसी अनुपम शांति उनके मुख पर किलोले कर रही है? उनके नेत्र देखो तो मालूम होगा कि उनमें से कैसी अद्भुत ज्योति जग रही है? कैसा उल्लास उनमें से फूट पड़ता है? उनकी किसी भी चेष्टा का अवलोकन करो, विदित होगा कि उनमें जैसे अलौकिक सयत्तता अगाध गभीरता और निस्पृहता भरी हुई है।

दुनिया के लोग जिसे पर्वत के समान दुःख अनुभव करते हैं, उस भयकर दुःख के माथे पड़ने पर भी, जिस दिव्य भावना का पवित्र त्राण पाकर ज्ञानीजन प्रसन्न एवं प्रमोदमय बने रहते हैं, मानो चींटी भी शरीर पर नहीं रेग रही है। उस भव्य भावना को खोजो उसमें एक अद्भुत सामर्थ्य है। वह भावना एक ऐसा अनोखा यन्त्र है, जिसमें घोर दुःख भी सुख का रूप धारण कर लेता है। वह वेदना की विकृति को निकाल फेंकती है।

गाली देने वाले के प्रति विचार

जब तुम्हें कोई गाली दे तो तुम्हें भी ऐसा उज्ज्वल विचार करना चाहिए कि इसके मुह में गाली की जो गदगी भरी थी, वह बाहर आ गई, यह बहुत अच्छा हुआ। इतने अंश में गाली देने वाले का मुह शुद्ध हो गया, यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है।

किसान खाद के रूप में गन्दगी का सदुपयोग कर लेता है और उससे उत्तम उपज होती है। इसी प्रकार तुम भी आत्म-कल्याण के रूप में गालियों का सदुपयोग कर सकते हो।

मन की एकाग्रता

मन ही मनुष्य के बन्ध और मोक्ष का प्रधान कारण है। मन एवं मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः । मन के सकल्प-विकल्प से ही अच्छे-बुरे ज्ञान होते हैं। बिल्ली जिन दातों से अपने बच्चे को दबाती है उन्हीं दातों से उसे पकड़ती है। दात उसके दही हैं मगर मानसिक क्रिया की विभिन्नता के कारण दोनों के दबाने में कितना अन्तर पड़ जाता है?

मन में इस प्रकार का जो अन्तर रहता है, उसका कारण मानसिक चंचलता है। मानसिक चंचलता दूर हो जाने पर मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। यही मन के निरोध का लक्षण है। मन में अभेद भावना आ जाना मन के निरोध या मन की एकाग्रता का हेतु है।

कहा जा सकता है कि मन में भेदभाव न उत्पन्न होने देना और उसकी चंचलता को दूर करना योगियों के लिए भी सरल कार्य नहीं है तब गृहस्थ लोग इसे किस प्रकार कर सकते हैं?

इसका संक्षिप्त उत्तर यह है कि इस सबध में साधु और गृहस्थ के भेद का कोई प्रश्न ही नहीं है। जो पुरुष अपने जीवन को अभ्यास और वैराग्यमय बनाता है, वही मन को वश कर सकता है। मन को वश करने के दो ही उपाय हैं। अभ्यास और वैराग्य।

मन को वश में करने से अभ्यास के सबध में लम्बी चर्चा है। योगक्रिया का समावेश इस प्रकार के अभ्यास में ही होता है। सर्वप्रथम मन की अप्रशस्त प्रवृत्ति को रोक कर उसे प्रशस्त प्रवृत्ति में पिरो देना चाहिए। ऐसा करने से धीरे-धीरे मन पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। एक ओर से मन को अप्रशस्त में जाने से रोका जाय और दूसरी ओर से उसे परमात्मा के ध्यान में पिरोते रहा जाय तो शनै-शनै मन वश में हो जायेगा और मन की एकाग्रता साधी जा सकेगी।

मन को वशीभूत करने का दूसरा उपाय वैराग्य है। इन्द्रियों का समूह बलवान् होने के कारण मन को अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है। इस आकर्षण से बचने के लिए वैराग्यभावना की साधना करनी चाहिए। वस्तुओं के प्रति विरक्ति रखने से इन्द्रिया उस ओर आकर्षित न हागी और मन भी उस ओर जाने से रुक जायेगा और तब स्थिर रह सकेगा। वस्तुओं के प्रति विरक्ति उत्पन्न करने के लिए वस्तु के स्वरूप का चिन्तन करना चाहिए। वस्तु-स्वरूप का यथावत् ओर गहरा चिन्तन न करने से ही वस्तुओं के प्रति राग-द्वेष उत्पन्न होता है। वस्तुओं का स्वरूप वास्तव में इतना उद्दगजनाक है कि उनके स्वरूप की दृढ़ प्रतीति ही जान के पश्चात् राग-द्वेष का अवकाश नहीं रहता। राग-द्वेष की कमी जितनी अंश में होती जायगी विरक्ति और अज्ञान मानसिक एकाग्रता उतनी ही अंश में बढ़ती जायगी। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य से ही मन का वश में किया जा सकता है।

मन की एकाग्रता से चित्त का निरोध होता है। चित्त का निरोध मानसिक एकाग्रता का परम्परा फल है। मन की एकाग्रता का तात्कालिक फल यह है कि आत्मा में अनिर्वचनीय, अपूर्व और अनुपम निराकुलता का उदय होता है। जिसका मन एकाग्र होता है वह जो-कुछ बोलता है, सत्य ही बोलता है और जो-कुछ मनोरथ करता है वह पूर्ण ही होता है। मानसिक एकाग्रता से सत्य-भाषण और मनोरथ की पूर्ति होती है। अतएव मन की एकाग्रता प्राप्त करो और उसे प्राप्त करने के लिए परमात्मा का भजन करो।

ज्ञान और क्रिया

एक कहता है — 'अगर ज्ञान हमें प्राप्त हो गया है तो क्रिया की क्या आवश्यकता है?' दूसरा कहता है — 'क्रिया ही कल्याणकारी है। ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई लाभ नहीं है।'

लक्ष्य दोनों का एक है, फिर भी लक्ष्य की उपलब्धि के मार्गों में समन्वय न होने के कारण दोनों में से एक भी लक्ष्य पर नहीं पहुँच सकता। ज्ञान और क्रिया, दोनों का समन्वय ही दोनों पक्षों के समान लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायक होता है। जो ज्ञानक्रिया का निषेध करता है वह ज्ञान नहीं अज्ञान है। जो क्रिया अज्ञानपूर्वक की जाती है वह ससार भ्रमण का कारण होती है। दोनों का सम्यक् समन्वय परमार्थ साधक है।

न केवल परमार्थ साधन में ही, अपितु व्यवहार में भी ज्ञान और क्रिया दोनों की आवश्यकता होती है। कोई मनुष्य स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहता है पर केवल स्वतन्त्रता को जान लेने मात्र से वह प्राप्त नहीं हो सकती और न उसे जाने बिना प्रयत्न करने से। ज्ञान और क्रिया दोनों होने पर ही वह प्राप्त हो सकती है। कड़कडाती भूख लगने पर भोजन के ज्ञान से ही भूख नहीं मिट सकती और भोजन का स्वरूप समझे बिना भूख मिटेगी ही कैसे? इस प्रकार प्रत्येक व्यावहारिक सिद्धि के लिए ज्ञान और तदनुकूल क्रिया अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। शास्त्र में कहा है—पढम गाण तओ दया। पहले ज्ञान की आवश्यकता है फिर दया अर्थात् चारित्र्य या क्रिया सम्भव है।

ज्ञानहीन क्रिया अन्धी है और क्रियाहीन ज्ञान पगु है।

हत ज्ञान क्रियाहीन हता चाज्ञानिना क्रिया।

मुख के द्वारा भोजन किया जाता है यह तो सभी जानते हैं पर भोजन पथ्य है या अपथ्य यह जानना भी आवश्यक है। अपथ्य नाजान करी वाले रागी और परिणामतः दुखी देख जाते हैं? इस बात पर तो यह स्पष्ट

है कि प्रत्येक सिद्धि के लिए, चाहे वह व्यावहारिक हो या पारमार्थिक हो, तुच्छ हो या महान् हो, ज्ञान और क्रिया, दोनों अपेक्षित हैं। जैसे एक चक्र से रथ नहीं चल सकता इसी प्रकार अकेले ज्ञान और अकेली क्रिया से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती।

ज्ञान-रहित क्रिया बहुत बार हानिकारक सिद्ध होती है। इसी प्रकार क्रिया-रहित ज्ञान तोतारटत मात्र है। एक आदमी ने तोते को सिखाया कि बिल्ली आवे तो उससे बचते रहना। तोते ने ये शब्द रट लिये, रटता रहा। एक बार बिल्ली आई और उसने तोते को अपने निर्दय पंजे में पकड़ लिया। उस समय भी तोता यही रटता रहा — 'बिल्ली आवे तो उससे बचते रहना।' लोग कहने लगे — मूर्ख तोता! अब कब बिल्ली आयेगी और कब तू बचेगा?

आशय यह है कि तोते को ज्ञान होने पर भी क्रिया के अभाव में वह बच न सका। इस प्रकार क्रियाविहीन ज्ञान निरर्थक होता है।

आधुनिक शिक्षा तोतारटन्त के समान ही है। जिस वस्तु पर अपना अधिकार नहीं उसे अपनी समझना और जिसे आप बना नहीं सकते, उसे पाकर अभिमान करना और जीवन को पराधीन बनाना तोतारटन्त के समान है। उदाहरणार्थ तुम्हारे सिर पर जो पगड़ी है, उसे बनाने में तुमने क्या किया है? क्या यह पगड़ी तुमने बुनी या रगी है? तुमने अपनी धोती कभी स्वयं बनाई? अगर नहीं तो उसे पहन कर अभिमान कैसे कर सकते हो?

भाईयो अगर जीवन में किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करनी है तो पहले उसका स्वरूप उसके साधन और उसके मार्ग को समीचीन रूप से समझो और फिर तदनुकूल क्रिया करो। ऐसा किये बिना जीवन सफल नहीं हो सकता।

ज्ञान और चारित्र

जैन धर्म का कथन है — उत्कृष्ट सयम का सदभाव होने पर ही उत्कृष्ट ज्ञान आता है। यह सम्भव नहीं है कि उत्कृष्ट सयम तो न हो पर उत्कृष्ट ज्ञान का आविर्भाव हो जाय। कदाचित् उत्कृष्ट सयम से पहले ही उत्कृष्ट ज्ञान उत्पन्न होने लगे तो गजब हो जाये। ऐसी स्थिति में ससार पतित हुए बिना न रहे। अतएव पहले मोह का सम्पूर्ण क्षय होता है तदनन्तर ही परिपूर्ण ज्ञान — केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। मोह नष्ट होने से पहले ज्ञान उत्पन्न होता तो ससार पतित हो जाता। कल्पना कीजिए — आपको धन की आवश्यकता है। धन का मोह ज्यो-का-त्यो बना हुआ है, फिर भी आपको उत्पन्न ज्ञान उत्पन्न हो जाय तो आप न जाने कितनों का सफाया कर डालेंगे?

यह तो बिल्ली को पख आने के समान होगा। बिल्ली को पख आ जाए तो वह किसी भी पक्षी को चैन न लेने देगी। इस प्रकार धन का मोह छूटने से पहले आपको अवधिज्ञान प्राप्त हो जाय तो आप ससार में न जाने क्या उलट-फेर कर डाले। बिल्ली को पख नहीं आते, यही गनीमत है। पख न आने से बिल्ली विशिष्ट पाप से बच जाती है और पक्षियों के प्राण बच जाते हैं। इसी भाँति मोह छूटने से पहले ज्ञान की उत्पत्ति न होने में ही कुशल है।

ज्ञानी और अज्ञानी में अन्तर

ज्ञानी और अज्ञानी के बीच यह एक महान् अन्तर है कि अज्ञानी जिन पदार्थों को अपने विनोद और आमोद-प्रमोद का साधन समझता है, ज्ञानी उन्हीं पदार्थों को अपनी जीवन-साधना का कल्याणकारी साधन मानते हैं। किसी झरने का झर-झर शब्द सुनकर साधारण आदमी उसे विनोद का कारण मानकर थोड़ी देर खुश हो लेता है, परन्तु ज्ञानी जन उस ध्वनि को सुनकर गभीर विचार करते हैं, वे सोचते हैं — 'यह झरना है मेरे आने से पहले भी झर-झर ध्वनि कर रहा था इस समय भी यही ध्वनि कर रहा है और जब मैं यहाँ से चल दूँगा तब भी इसका यह नाद निरन्तर जारी रहेगा। यह झरना न किसी की निन्दा की परवाह करता है, न प्रशंसा की, यह तो इसी प्रकार सगीत करता हुआ सागर में समा जाता है। एक ओर मैं हूँ मनुष्य — प्रकृति का राजा! जो जरा-सी प्रशंसा सुनकर फूल कर कुप्पा हो जाता हूँ और तनिक-सी निन्दा सुनकर ज्वालाएँ उगलने लगता हूँ। ज्ञानीजन प्रकृति के प्रगाढ़ परिचय से ऐसा पाठ सीखते हैं।

ससार के पदार्थ अलग-अलग दृष्टियों से देखे जाने पर अलग-आलग प्रकार के दिखाई देने लगते हैं। हाड-पीजरे को देखकर कोई उसे अपना भोजन समझता है तो कोई उसे अपनी खोज का साधन मानता है। किसी कुत्ते के सामने अस्थिपजर रख दिया जाय तो वह अपना भोजन समझ कर खाने लगता है और अस्थिपजर किसी डाक्टर के सामने रख दिया जाय तो वह शरीर सबधी किसी खोज के लिए उसका उपयोग करता है। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच भी इसी प्रकार का अन्तर है। अज्ञानी ताग हाड-पीजरे का बाहरी रूप देखकर मोहित हो जाता है। और ज्ञानीजन बाहर दिखाई देने वाले रूप के पीछे क्या छिपा है इस प्रकार का विचार करके दैराध्य मान करत हैं।

ज्ञानी का निर्ममत्व

माथे पर अगार रखे हो और मुनि तपस्या में लीन हो— यह कैसी असम्भव सी कल्पना है। परन्तु यह असम्भावना अपनी निर्बलता को प्रकट करती है। हमने शरीर और आत्मा के प्रति अभेद की कल्पना स्थिर करली है। हमारे अन्तःकरण में देहाध्यास प्रबल रूप से विद्यमान है। हम शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं। अतएव शरीर की वेदना को आत्मा की वेदना मानकर विफल हो जाते हैं। परन्तु जिन्होंने परमहंस की वृत्ति स्वीकार करके, स्व-पर भेदविज्ञान का आश्रय लेकर, अपनी आत्मा को शरीर से सर्वथा पृथक् कर लिया है, जो शरीर को भिन्न और आत्मा को भिन्न अनुभव करने लगते हैं उन्हें इस प्रकार की शारीरिक वेदना तनिक भी विचलित नहीं कर सकती। वे सोचते हैं — शरीर के भस्म हो जाने पर भी मेरा क्या बिगड़ता है? मैं चिदानन्दमय हूँ, मुझे अग्नि का स्पर्श भी नहीं हो सकता।

जब आपका ध्यान दूसरी ओर होता है तो मामूली चोट का आपको पता नहीं लगता। बालक को खेल में खासी चोट लग जाती है, पर वह खेल में तल्लीन होने से उस समय चोट का किंचित् भी अनुभव नहीं करता।

इसी प्रकार मुनि की आत्मानुभूति इतनी उग्र होती है, आध्यात्मिक ध्यान में ऐसी निश्चलता होती है कि शरीर की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। इस दशा में जिसे हम भीषण उपसर्ग समझते हैं वह उपसर्ग उनके लिए साधारण—सी वस्तु हो जाती है। दुःख एक प्रकार का प्रतिकूल सवेदन है। वह अपने-आप में कुछ भी नहीं है। जिस घटना को प्रतिकूल रूप में अनुभव किया जाता है वही घटना दुःख बन जाती है। अगर उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाय अथवा उसे प्रतिकूल सवेदन न किया जाय तो दुःख की वेदना नहीं हो सकती। यही कारण है कि एक ही घटना, विभिन्न मानसिक स्थितियों में विभिन्न प्रभाव उत्पन्न करती है। गाली कभी प्रतिकूल सवेदन के कारण दुःख उत्पन्न करती है और वही गाली ससुराल में, प्रियजनो के मुख से निकलने पर अनुकूल सवेदन के कारण सुख रूप हो जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि दुःख या सुख पहुँचाने की शक्ति गाली में नहीं है। अगर ऐसा होता तो वह सदा दुःख ही पहुँचाती या सदा सुख ही प्रदान करती। मगर ऐसा होता नहीं है। अतएव यह स्पष्ट है कि गाली को सुखरूप और दुःखरूप में बदलने वाला साचा दूसरा है। वह साचा आत्मा के अधीन है। वही सवेदना का साचा है।

साधारण जनता को अतिशय भीषण प्रतीत होने वाली घटना को भी मुनिराज अपनी सवेदना के साचे में ढालकर सुखरूप परिणत कर लेते हैं। यही कारण है कि गजसुकुमार मुनि मस्तक जलने पर भी दुःख की अनुभूति से बचे रहे।

ज्ञानी

ज्ञानीजन बालक के समान निर्विकार बनना चाहते हैं अथवा होते हैं। सच्चे ज्ञानी अपनी स्थिति बालक के समान बना भी लेते हैं। किसी नारी पर उनकी नजर पड़ती है तो उसे माता के रूप में ही देखते हैं। कोई गालिया देता है तो वह अपने निर्दोष हास्य से उसकी उपेक्षा कर देते हैं। सम्यग्ज्ञान का कवच प्रत्येक स्थिति में उनकी रक्षा करता है।

ज्ञानी पुरुष और गाली

साधारणतया लोग गाली सुनते ही क्षुब्ध हो जाते हैं। क्षोभ की ज्वालाओं में विवेक घी बनकर भस्म हो जाता है। पर ज्ञानवान पुरुषों का चरित्र विचित्र होता है। वे गालियों में भी सत्य की शोध करते हैं।

ज्ञानी पुरुष गाली सुनकर सोचते हैं — गाली देने वाला शरीर को गाली देता है या आत्मा को? अगर शरीर को गाली देता है तो इसमें मेरा क्या बिगाड़ हुआ? मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर से निराला सच्चिदानन्दमय चेतन हूँ। अगर आत्मा को गाली देता है तो इसका और मेरा आत्मा समान है। इसके अतिरिक्त आत्मा को गाली लग नहीं सकती।

गाली देने वाला अपनी जिह्वा का दुरुपयोग करता है पाप का उपार्जन करता है। वह मानसिक दुर्बलता का शिकार है अतएव करुणा का पात्र है। जो करुणा का पात्र है उस पर क्रोध करना विवेकशीलता नहीं है।

गाली देने वाला अगर पाप करता है तो उसका मुकाबिला करने के लिए मुझे पाप क्या करना चाहिए? ऐसा करने से हम दोनों में क्या अन्तर रह जायेगा?

पाप से पाप का मुकाबिला करने पर पापों की परम्परा अक्षय हो जायेगी। पाप का क्षय धर्म से हो सकता है। धर्म से ही पाप का प्रतिकार करना हितावह है।

ज्ञानी और अज्ञानी

ज्ञानी पुरुष मन से बचन से और तन से दाण-दाण में पुण्यकाण्ड करके पुण्यप्रकृति का बन्ध करता है और अज्ञानी पापाचरण करके पापों में पाप की पाटली बाधत है।

ज्ञानी का प्रत्येक कार्य विश्वकल्याण की कामना से होता है और अज्ञानी का स्वार्थ-लिप्सा से। अतएव ज्ञानी के कार्य उसे स्वर्ग का स्वामी बनाते हैं और अज्ञानी के कार्य अज्ञानी को नरक का अतिथि बनाते हैं।
क्रियाशील बनो

ससार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो किसी कार्य की प्रशंसा में 'वाह! वाह!' के नारे लगाते हैं और जब वही कार्य सिर पर आ पड़ता है तो एक ओर खिसक जाते हैं। इस प्रकार की दुरंगी नीति से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। अतएव हमारी प्रामाणिकता का यह तकाजा है कि हम जिस कार्य को हृदय से अच्छा समझे उस कार्य को क्रिया में उतारने का हृदय से प्रयास करें। दूसरों को खुश करने के लिए मुह से वाह-वाह करना कार्यकलाओं को और अपने अन्तःकरण को छलने की चालाकी है। चालाकी से दुनिया खुश हो सकती है परमात्मा नहीं।

सौ निरर्थक बातें करने की अपेक्षा एक सार्थक कार्य करना अधिक बेयस्कर है। दूसरे के किसी सदगुण की प्रशंसा करना अच्छा है, परन्तु उसे अपने जीवन में उतारने की प्रबल चेष्टा करना उससे भी अच्छा है। जैसे मक्खी गंदी खोजती है उसी प्रकार तुम दूसरों के दुर्गुण खोजोगे तो अपने ही पैर पर फुल्हाडा मारना होगा। पराये दुर्गुणों पर दृष्टि डालने की अपेक्षा और उनका प्रचार करने की अपेक्षा चुपचाप अपने दुर्गुणों को पहचानना और उन्हें दृष्टि करने का प्रयत्न करना लाख दर्जे श्रेष्ठ कार्य है।

बुद्धिवाद का यह जमाना है। मनुष्य अपने बुद्धिवैभव पर फूला नहीं समाता। प्रत्येक विषय में तर्क-वितर्क किया जाता है। पर केवल तर्कबुद्धि से काम नहीं चलता। तर्क तो पारे की तरह चपल है। तर्कोंऽप्रतिष्ठ तथा तर्कका तत्थ न विज्जइ इत्यादि अनुभवप्रसूत उद्गारों से प्राचीन शास्त्रकारों ने तर्क की अक्षमता घोषित की है। प्रकृति के निगूढतर रहस्य और सूक्ष्मतम अर्थालातत्त्व बुद्धि या तर्क के विषय नहीं हैं। तर्क उनके निकट भी नहीं पहुँच पाता। ऐसी स्थिति में बुद्धि या तर्क के भरोसे बैठा रहने वाला सम्यग्ज्ञान से अचित रहता है।

इस प्रकार तर्क और श्रद्धा दोनों का जहा समन्वय होता है वही तर्क ही उपलब्धि की सम्पादना हो सकती है।

संघ और वर्णव्यवस्था

संघ

संघ तो महान् है पर उसमें सग नहीं दिखाई देता। संघ का तात्पर्य है, जघा का पेट को, पेट का भुजा को, भुजा का मस्तक को मस्तक को भुजा का, पेट का जघा को, भुजा का पेट, मस्तक और जघा को, पेट का मस्तक भुजा को और जघा का मस्तक, भुजा और पेट को सहायता देना। चारों अंगों का सगठन होना चाहिए। मस्तक में ज्ञान हो, भुजा में बल हो पेट में पाचनशक्ति हो और जघाओं में गतिशीलता हो तो अभ्युदय में क्या कसर रह जायेगी! अगर संघ-शरीर के लिए सर्वस्व का भी त्याग करना पड़े तो भी वह त्याग कोई बड़ी चीज होनी चाहिए। संघ में सगठन के लिए अपने प्राणा का उत्सर्ग करने में भी पश्चात्पद नहीं होना चाहिए। संघ इतना महान् है कि उसके सगठन के हेतु आवश्यकता पड़ने पर पद और अहकार का मोह न रखते हुए इन सबका त्याग कर देना श्रेयस्कर है।

आज यदि संघ सुसंगठित हो जाय शरीर की भाँति प्रत्येक अवयव एक-दूसरे का सहायक बन जाये समस्त शरीर का श्रेय ही एक-एक अवयव का मुख्य लक्ष्य हो जाये तो साधुता की वृद्धि हो संघशक्ति का विकास हो तथा धर्म एवं समाज की विशिष्ट उन्नति हो। इस पवित्र और महान् लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं तो अपनी पदमर्यादा को भी त्याग देने के लिए तैयार हूँ। संघ की सेवा में पारस्परिक अनेक्य को कदापि बाधक नहीं बनना चाहिए। ऐक्य-भग पाप है - संघ की एकता के पवित्र काय में विघ्न डालना धार पाप के बन्ध का कारण है। भगवान् न संघ में अनेकता उत्पन्न करना स्वयं ही पाप बताया है और सभी पाप इस पाप से छोट हैं। वस्तुतः ब्रह्म साक्षात् हो पर नवीन दीक्षा देकर साधु का शुद्ध किया जा सकता है क्योंकि तब ही शांति और एकता भग करके अशांति और अनेक्य फैलाने वाला तब ही

सघ-सेवा

अगर आप सघ की विजय करना चाहते हैं तो सघ का सगठन करो। वर्तमान युग इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। यह ऐसा युग है जिसका भविष्य के साथ गहरा सबंध रहेगा। जैनो की संख्या 11-12 लाख के करीब है। यह संख्या पैंतीस करोड़ की जन संख्या में नगण्य—सी है फिर भी अगर आप सगठित हो जावे तो वीरसघ की प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं। अगर आप में सगठन का बल न होगा तो आप किसी गिनती में न रहेंगे। अतएव सगठित होकर अपनी शक्ति केन्द्रित करो और वीरसघ को शक्तिशाली बनाओ। सघ सेवा का बहुत बड़ा माहात्म्य है। यह कोई साधारण कार्य नहीं है। सघ की उत्कृष्ट सेवा करने से तीर्थंकर गोत्र का बंध हो सकता है। अगर आप सघ की सेवा करेंगे तो आपका कल्याण होगा।

व्यक्ति चाहे जितना महान् हो फिर भी समष्टि के मुकाबिले उसका महत्ता कम ही है। किसी भी अवस्था में एक व्यक्ति समष्टि से अधिक वजनदार नहीं हो सकता, क्योंकि समष्टि के वजन में उस व्यक्ति का भी वजन सम्मिलित है और साथ ही अन्य व्यक्तियों का भी जो उस समष्टि के अंग हैं। अतएव व्यक्ति की अपेक्षा उस समूह का जिसमें वह स्वयं भी सम्मिलित है सदैव अधिक मूल्य ढहरेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक व्यक्ति की रक्षा की अपेक्षा सम्पूर्ण विश्व की रक्षा का कार्य अधिक महत्त्वपूर्ण उपयोगी और श्रेयस्कर है। गांधीजी ने अमेरिका को जो सदेश भेजा उसमें समस्त ससार की फासी छुटाना का प्रयोजन है। ससार अहिंसा की आराधना द्वारा ही फासी से छुटकारा पा सकता है। अहिंसा भगवती की वात्सल्यमयी गोदी में जब प्रत्येक राष्ट्र सत्ता की भाँति लोटेगा तभी उसमें सच्चा बन्धुत्व पनप सकेगा।

अहिंसा भगवती ही बहुत्व का अमृत संचार कर सकती है। अहिंसा माता के अतिरिक्त और किसी का सामर्थ्य नहीं कि वह बन्धुभाव का प्रादुर्भाव कर सके और आत्मीयता का सबंध विभिन्न राष्ट्रों एवं विभिन्न जातियों में स्थापित कर सके। विभिन्न-विभिन्न समयों में जन्म लेने वाले व्यक्ति एक ही माता के हृदय का रस पान करके सहोदर बन जाते हैं, इसी प्रकार विभिन्न राष्ट्रों के मानव जिस दिन एक अहिंसा माता का रस पान करेंगे उसी दिन वे 'सहोदर' बन सकेंगे।

चातुर्वर्ण्य स्वरूप

चातुर्वर्ण्य समाज का विराट् रूप है। इसमें क्षमा और विवेक के सागर ब्राह्मण मस्तक माने गये हैं। पराक्रमी वीर क्षत्रिय बाहु माने गये हैं उदार दानी वैश्य पेट माने गये हैं और सेवा-भक्ति करने वाले शूद्र पैर माने गये हैं।

वर्ण व्यवस्था के बिना भारत की दुर्दशा

जब तक भारत में वर्ण-व्यवस्था ठीक रही तब तक उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं भोगना पड़ा। पर जब से एक मस्तक में कई मस्तक हुए, हाथों में से कई हाथ निकल पड़े अर्थात् ब्राह्मणों में कई-एक उपजातियां खड़ी हो गईं, क्षत्रियों में अनेक शाखाएं और प्रशाखाएं बन गईं वैश्यों में विभिन्न जातियों की उत्पत्ति हुई और शूद्र विविध हिस्सों में विभक्त हो गये तभी से देश की हीन अवस्था आरम्भ हुई और धर्म के कर्म नष्टभ्रष्ट हो गये। स्वधर्मों निघन श्रेय परधर्मों भयावह इसी अवस्था को सुधारने के लिए कहा गया था। इसी गड़बड़ को मिटाने के लिए आचार्य जिनसेन ने राजाओं को सलाह दी थी कि अगर कोई वर्ण वाला अपने कर्तव्य कर्म को अतिक्रमण करके अन्य धर्म का आचरण करे तो राजा को उसे रोक देना चाहिए अन्यथा वर्णराकरता फेल जायेगी।

जो भारत अखिल विश्व का गुरु था और सबका सभ्यता सिखाने वाला था आज वह इतना दीन-हीन हो गया है कि आध्यात्मिक विद्या की पुस्तकें जर्मनी से मंगाता है। युद्ध सामग्री के लिए अमेरिका के प्रति याचना बनता है नीति-धर्म की पुस्तक के लिए इंग्लैंड के सामन हाथ पसारता है। और ता और सुई जैसी तुच्छ चीज के लिए भी वह विदेशियों का मुंह पीकता है। इसका क्या कारण है?

वर्ण-व्यवस्था

आज असली वर्ण-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो चुकी है और उसके स्थान पर अनगिनती जातियां-उपजातियां दिखाई पड़ती हैं।

ब्राह्मण—ब्राह्मण, क्षत्रिय—क्षत्रिय, वैश्य—वैश्य और शूद्र—शूद्र भी एक नहीं है। शूद्रो में भी एक जाति का शूद्र दूसरी जाति के शूद्र को स्पर्श करना पाप समझता है। न जाने अस्पृश्यता कहा से और कैसे चल पड़ी है? जिसने भारतीय जन-समाज को, एकता को छिन्न-भिन्न कर दिया और जो भारतवर्ष के विकास में बड़ी बाधा बनी हुई है। इससे समाज का उत्थान कठिन हो गया है और अब लोग अस्पृश्यता को भी धर्म का अंग मान रहे हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे आजकल जातियों के नाम पर सकीर्ण दल मौजूद हैं और उनके कारण व्यापक भावना उत्पन्न नहीं होने पाती, वैसे दल उस समय नहीं थे। अतएव विवाह आदि कार्यों में जातीय भेदभाव बाधक नहीं बनता था। वर्ण थे पर सभी वर्णों में परस्पर विवाह सबध होता था।

कर्म से ब्राह्मणादि की व्यवस्था

मनुष्य के ऊपर न तो कोई ब्राह्मणत्व की छाप लगी है और न शूद्रत्व की। जिस प्रकार ब्राह्मण अंग-प्रत्यंग से व्यावहारिक काम करता है उसी प्रकार शूद्र भी काम करता है। फिर दोनों में अन्तर क्या है? दोनों में अगर कोई अन्तर हो सकता है तो यही कि ब्राह्मण में ब्राह्मण सबधी पठन-पाठन आदि लक्षण विद्यमान हैं और शूद्र में सेवा करना आदि शूद्र के लक्षण होते हैं। मगर कई-एक ब्राह्मण सेवा धर्म अंगीकार किये हुए हैं और सेवा करना शूद्र का धर्म है। जब कोई ब्राह्मण शूद्र का काम अपनाता है तो क्या वह कार्य की अपेक्षा से शूद्र नहीं कहलाएगा? इसी प्रकार ब्रह्मज्ञान आदि कोई ब्राह्मणोचित गुण किसी शूद्र में विद्यमान हो तो क्या वह उस अपेक्षा से ब्राह्मण नहीं कहलाएगा?

वर्ण व्यवस्था और विकार

शास्त्रों के सूत्रों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान् के द्वारा की हुई वर्ण-व्यवस्था कर्तव्य की सुविधा के लिए थी। वह अहंकार का पोषण करने के लिए नहीं थी। अतएव आज वर्णों के नाम पर जो उच्चता-नीचता की भावना फैली हुई है, वह वर्ण-व्यवस्था का स्वरूप नहीं है। वह वर्ण-व्यवस्था का विकार है। प्रत्येक व्यवस्था कुछ समय व्यतीत होने पर सर्वसाधारण के सम्पर्क से विकृत हो जाती है। यहां तक कि लोग उसका मूलसिद्धान्त भुला देते हैं और उसके विविध विकारों को इतना अधिक महत्त्व दे देते हैं कि उसके मूल सिद्धान्त को खोज निकालना भी मुश्किल हो जाता है। जब उस व्यवस्था का मूल सिद्धान्त विकारों में दब जाता है तो ओं के लोग उसे हानिकारक और अनुपयोगी समझकर उससे घृणा करने लगते हैं। अगर इस प्रकार घृणा करने वाले लोग दोष के पात्र हैं तो उनसे

पहले दोषी वे हैं जो अमृत सरीखी हितकारक शुद्ध व्यवस्था में विकार के विष का सम्मिश्रण करके उसे विषैली बना डालते हैं। तथापि विवेकशील विद्वानों का यह कर्तव्य है कि वे किसी व्यवस्था को समूल नष्ट करने का प्रयत्न करने से पहले उसके अन्तस्तत्त्व का अन्वेषण करें और उसे पहिचान कर आये हुए विकारों को ही दूर करने की चेष्टा करें।

क्षत्रिय

क्षत्रिय को हाथ की उपमा दी गई है। हाथ को ही यह सुविधा प्राप्त है कि वह सम्पूर्ण शरीर को स्पर्श कर सकता है और सम्पूर्ण शरीर की सारसभाल कर सकता है। शरीर के सब अवयवों में हाथ को ही यह योग्यता प्राप्त है। शरीर का पालन करने वाला हाथ ही है। कमाई हाथ से ही होती है और खानपान की क्रिया भी हाथ से ही हो सकती है। इस कारण हाथ ही शरीर का पालक-पोषक है। लिखने आदि की अनेक क्रियाएँ हाथ पर ही निर्भर हैं। शरीर में हाथ न हो तो काम चल नहीं सकता। हाथ, शरीर के किसी भी भाग से घृणा नहीं करता। वह मुख को भी साफ करता है और पैर को भी साफ करता है।

यही बात क्षत्रियों के सबंध में है। क्षत्रिय राष्ट्र-शरीर के सब अंगों का — समस्त प्रजा का पालन करता है। वह किसी के प्रति घृणा या तिरस्कार का भाव अपने में उदित नहीं होने देता। क्षत्रिय ब्राह्मण का भी पालन करता है और चाडाल का भी। वह सबकी सार-सम्भाल रखता है।

वैश्यो का कर्तव्य

वैश्य देश के पेट के समान हैं। पेट आहार को स्थान अवश्य देता है परन्तु उस आहार का उपभोग समस्त शरीर करता है। वह सिर्फ अपने ही लिये आहार जमा नहीं करता। वैश्य देश की आर्थिक दशा का कन्द्र है। देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना उसका कर्तव्य है। वैश्या को आनन्द श्रावक का आदर्श अपने सामने रखना चाहिए और स्वार्थमय वृत्ति का त्याग कर जन-कल्याण की भावना को हृदय में स्थान देना चाहिए।

अस्पृश्य

धर्म भावना का तकाजा है कि मनुष्य मात्र को भाई माना जाय। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक मनुष्य का पन्धु है। पन्धु का अर्थ संतानिक है। इस प्रकार शूद्र आपके सहायक है और आप शूद्र के सहायक हैं। वरिष्ठों का पालन आपका और आपका पालन दिया। क्या यह आपकी सहायता नहीं है? आपका पाखाना साफ किया आपकी नगना स्वच्छ को तो आपकी सहायता है। ३२६ श्री उदय चरणदास

बीमारियो से बचा दिया। क्या भगी ने आपकी मदद नहीं की? क्या आपकी सहायता का पुरस्कार यह होना चाहिए कि वह नीच गिना जाय? सफाई करके भयकर बीमारियो की सम्भावना दूर कर देने वाले महत्तर को नीच गिनना क्या कृतज्ञता की भावना के अनुकूल है? मानव-समाज का असीम उपकार करने वाले वर्ण को अस्पृश्य, घृणास्पद या नीच समझने वाले लोग अपने को जब उच्च वर्ग का कहते हैं तो समझ मे नहीं आता कि उच्चता का अर्थ क्या है? क्या उच्चता का अर्थ कृतघ्नता है?

याद रखो, यह नीच कहलाने वाले लोग हिन्दू धर्म के प्यारे लाल हैं। इन्हे धिक्कार मत दो। इनका अपमान मत करो। इनके प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करो। इन पर दया करो। इनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करो।

शूद्र आपके समाज की नींव है। महल का आधार नींव है। नींव मे अस्थिरता आ जाने से महल स्थिर नहीं रह सकता। अगर तुमने शूद्रो को अस्थिर कर दिया — विचलित कर दिया तो तुम्हारे समाज की नींव हिल उठेगी। तुम्हारी सस्कृति धूल मे मिल जायेगी।

मनुष्य-शरीर अनन्त पुण्य के फल से मिलता है। चाहे मनुष्य राजा हो या रक हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, उसे मानव-शरीर बड़ी ही कठिनाई से प्राप्त हुआ है। आप सोचिए, मनुष्य की पुण्याई अधिक है या कुत्ते की? आप कहेंगे — 'मनुष्य की।' वास्तव मे यही बात है।

एक बार मैं रतलाम मे जा रहा था। अचानक मेरी दृष्टि एक कुत्ते पर पड़ी। कुत्ता बोरी के पाल पर सोया हुआ था। उसके सामने पूडिया पड़ी हुई थीं। एक ओर जल का पात्र रक्खा था। अनुमान किया, कुत्ता बीमार है और लोग उसकी सेवा करते हैं।

उस दिन मैंने व्याख्यान मे पूछा — आप जैसे बीमार कुत्ते की सेवा करते हैं उसी प्रकार बीमार भगी की सेवा करना आपका कर्तव्य समझते हैं या नहीं?

यह प्रश्न सुनकर लोगो को आश्चर्य हुआ। कुछ ने दबी जवान से कहा — महाराज! भगी की सेवा यह कैसे हो?

मैंने उनसे पूछा — मनुष्य की पुण्याई अधिक है या कुत्ते की? अगर मनुष्य अधिक पुण्यशाली है तो यह भेद क्यों? भगी मैले का टोकरा अपने सिर पर ही रखता है मगर कुत्ता तो उसे खा भी लेता है। मुर्दा जानवर को भगी घसीट कर ले जाता है और बस्ती से बाहर दूर डाल देता है, मगर कुत्ता उससे पेट भरता है। तब दोनो मे अधिक अपवित्र कौन है?

कहा जा सकता है भगी भी मुर्दा जानवर खाते हैं। मगर मेरा उत्तर यह है कि यद्यपि कई खाते हैं और कई नहीं भी खाते, मगर जो खाते हैं उनके दोष का उत्तरदायित्व क्या तुम पर भी नहीं है? तुम उनसे घृणा करके दूर भागते हो, उन्हें दुत्कारते हो, समय पड़ने पर उनकी सेवा नहीं करते पेट-मर अन्न नहीं देते, उन्हें धार्मिक शिक्षा नहीं देते, स्वास्थ्य रक्षा की विद्या नहीं समझाते। क्या यह उत्तरदायित्व तुम्हारा नहीं है?

भगवान ऋषभदेव ने वनिता नगरी बसाई थी। वहा क्या झाड़ू देने वाला न होगा? अवश्य होगा।

कल्पना कीजिए, किसी गृहस्थ में दो बाइया हैं। एक हीरे जड़ी चूडिया पहन कर, सुगंधित तेल-इत्र लगा कर सुन्दर और सुकोमल वस्त्र पहन कर, झूले में झूल रही है। भोजन के समय भोजन करती है और विलास में डूबी रहती है। उसी गृहस्थी में दूसरी बाई धर्मशीला है। वह सिगार की परवाह नहीं करती। नाज-नखरे में दिल नहीं लगाती। घर को साफ-सुथरा रखती है। बच्चों की अशुचि मिटाकर उन्हें नहलाती है स्वच्छ वस्त्र पहनाती हैं। उनके भोजन की व्यवस्था करती है।

आप इन दोनों में से किसे अच्छा समझते हैं? किसे जीवनदानी मानते हैं? भोज करने वाली को या काम-काज करने वाली को?

माता तुम्हें क्यों प्यारी लगती है? इसलिए कि वह सेवा करती है? अगर माता ने तुम्हारा मेला न धोया होता, आप गीली जमीन पर सोकर तुम्हें सूखी जमीन पर न सुलाया होता तो क्या तुम उसे अपनी माता कहकर गौरव मानते?

अत्यजों के विषय में तनिक विचार कीजिए। वे आपकी अशुचि उठाते हैं तथा दूसरे सफाई के काम करते हैं। फिर भी आप उनसे घृणा करते हैं। आपकी अशुचि को दूर करके स्वच्छता रखना क्या उनका इतना बड़ा अपराध है? एक आदमी यहाँ अशुचि बिखेरता है और दूसरा उसे साफ कर डालता है तो आप दोनों में से किस अच्छा समझेंगे? आपकी अन्तरात्मा की सच्ची ध्वनि क्या हागी? यदि साफ करने वाले का आप अच्छा समझेंगे तो पाखाने में अशुचि फेंकाने वाला अच्छा या उनकी सफाई करने वाला? क्या आप सफाई करने वाला से घृणा करते हैं? खयाली एवं कुसंस्कारजन्य धारणा से मुक्त होकर थोड़ी देर के लिए गम्भीर विचार कीजिए कि वण-व्यवस्था का आरम्भ में भगवान ऋषभदेव ने आज अस्पृश्य या अत्यज कहाँ किया था? भाइयाँ का क्या तत्त्व समझाकर इस सेवा के लिए उत्साहित किया होगा?

यह महत्त्वपूर्ण सेवाकार्य करने के उपलक्ष्य में पुरुष को महत्तर और स्त्री को महत्तरानी जैसे अतिशय महत्त्वसूचक नाम से सम्बोधित किया गया है।

भारतवर्ष में जब गौ का सत्कार होता था तब वह सच्चे हृदय से गौमाता कह कर पुकारी जाती थी। उस समय गौहत्या करने वाले जाति से बहिष्कृत किये जाते थे और उन्हें सर्वसाधारण की दुस्सह घृणा का पात्र बनना पड़ता था। उनके मुँह देखने में भी लोग पाप समझते थे। पर आज सारे मैदान गौहत्या करने वालों एवं गौमासभक्षियों के साथ हाथ मिलाना बड़प्पन समझा जाता है। क्या यह लज्जा की बात नहीं है? क्या गोरी चमड़ी होने से किसी में देवत्व आ जाता है? यह भारतीय जनता के पतन का जीता-जागता प्रमाण है। भाइयो! अन्त्यज भाइयो से घृणा करना त्यागो। उन्हें दुरदुराने के कारण वे अपनी ही निगाहों में गिर गये हैं और इस कारण उनमें कई बुराइयाँ आ गई हैं। उनसे सम्पर्क स्थापित करके उनकी बुराईयाँ दूर करो। मद्यपान एवं मासभक्षण की उनकी आदतें मिटाओ। याद रखो, तुम अपने भाइयों को नहीं चाहते उन्हें हिकारत की निगाह से देखते हो, इसी कारण गौहत्यारे तुम पर राज्य करते हैं और तुम्हें उनका सम्मान करना पड़ता है।

जो आपके रास्ते को साफ-स्वच्छ करते हैं, पाखानों की सफाई करके शुद्ध वायु का संचार करते हैं, उन्हीं को तुम धिक्कारते हो, पर विलायत में बैठे हुए घोर पाप करने वालों को अपने यहाँ निमन्त्रित करने में अपना अहोभाग्य मानते हो, यह न्याय है या अधर है? धर्म तुकराना और अधर्म को पुचकारना इसी को कहते हैं।

मनुष्य आज किस प्रकार मिथ्या अहंकार का वशवर्ती बन गया है? भगी चमार आदि कुएँ से पानी नहीं ले सकते। यही नहीं, यह विष कहीं-कहीं तो इतना उग्र बन गया है कि सवर्ण कहलाने वाले लोग उन्हें ऊपर से पानी डालने के लिए भी तैयार नहीं होते। इसमें भी उनके धर्म को ठेस लगती है। भला इस अत्याचार की भी कोई सीमा है? आज ईसाई-मुसलमान आदि के बच्चे के साथ अपने बच्चे बैठ सकते हैं, पढ़-लिख सकते हैं। पर किसी अन्त्यज की परछाई पड़ने से ही उनका धर्म डूब जाता है। अन्त्यज का बच्चा पाठशाला में पैर नहीं रख सकता।

समाज में शूद्र का स्थान पैर के समान है तब भी उसे पैर तो समझो। मैं उसे सिर समझने की बात नहीं कहता। जो जिस जगह उपयुक्त है उसे वह स्थान प्रदान करो।

कुछ लोग समझते हैं कि मैं चारों वर्गों को एकाकार करने की बात कहता हूँ। यह उनका भ्रम है। मैं अन्त्यजों के साथ रोटी-बेटी व्यवहार करने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं उनके प्रति मनुष्योचित एवं सहानुभूतिमय व्यवहार की बात कहता हूँ। यह भी उनके प्रति एहसान करने के लिए नहीं, वरन् अपने धर्म की रक्षा के लिए, न्याय के लिए और मनुष्यता की प्रतिष्ठा के लिए कहता हूँ।

अन्त्यजों के प्रति दुर्व्यवहार करके आप धर्म का उल्लंघन करते हैं, मनुष्यता का अपमान करते हैं, देश और जाति को दुर्बल बनाते हैं, अपनी शक्ति को क्षीण करते हैं और अपनी ही आत्मा को गिराते हैं।

शिक्षा

सच्ची शिक्षा

मित्रो! शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे गरीबों का हित हो। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को समझे, उसे विकसित करे और धीरे-धीरे उसका दायरा विशाल से विशालतर होता चला जाये। शिक्षा का फल यह नहीं है कि शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति निर्बल अशिक्षितों गरीबों का भार रूप बने। अपनी विलासिता की वृत्ति में वृद्धि करके दूसरों को चूसे। जिस शिक्षा की बदौलत गरीबों के प्रति स्नेह, सहानुभूति और करुणा का भाव जाग्रत होता है, जिससे देश का कल्याण होता है और विश्वबन्धुता की ज्योति अन्तःकरण में जाग उठती है वही सच्ची शिक्षा है।

आधुनिक शिक्षा और उसका दुष्परिणाम

भारत में शिक्षा की बहुत कमी है। जो शिक्षा दी भी जाती है वह इतनी निकम्मी है कि शिक्षा प्राप्त करने वाले युवक किसी काम के नहीं रहते। वे गुलामी के लिए तैयार किये जाते हैं और गुलामी में ही अपने दिन व्यतीत करते हैं। उनका अपनापन अपने तक या अधिक से अधिक अपने सकीर्ण परिवार तक ही सीमित रहता है। उससे आगे की बात उनके मस्तिष्क में प्रायः कभी आती ही नहीं है। वे अपने को समाज का एक अंग मानकर समाज के श्रेय में अपना श्रेय एवं समाज के अमंगल में अपना अमंगल नहीं मानते। समाज में व्यक्ति का वही स्थान है जो विशाल जलाशय में एक जल-कण का होता है। जल-कण जलाशय से अपने-आप को भिन्न माने तो क्या ठीक होगा? इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जब सामाजिक भावना से हीन हो जाता है अपनी सत्ता स्वतन्त्र और निरपेक्ष समझने लगता है तब समाज का उत्थान रुक जाता है राष्ट्र की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। ऐसे लोगों से विश्वसेवा की आशा ही क्या की जा सकती है?

पहले यह नियम था कि पहले शिक्षा पीछे स्त्री मिलती थी। प्रत्येक बालक को ब्रह्मचर्यमय जीवन व्यतीत करते हुए विद्याभ्यास करना पड़ता था। अब आजकल प्रायः पहले स्त्री और पीछे शिक्षा मिलती है। जहाँ यह हालत है वहाँ सुदृढ़ शारीरिक सम्पत्ति से सम्पन्न प्रकाण्ड विद्वान् कहा से उत्पन्न होंगे?

जैसा कि अभी लिखा जा चुका है, आजकल जो शिक्षा मिलती है उसका जीवनसिद्धि के साथ कोई सरोकार नहीं है वह बेकार—सी है, फिर भी वह बड़ी बोझिल है। विद्यार्थियों पर पुस्तकों का इतना अधिक बोझा लादा जाता है कि बेचारे रोगी बन जाते हैं। चेहरे पर ओज नहीं, तेज नहीं रूखा और पीला चेहरा, घसी हुई आखें, कृश शरीर, गालों में गड्ढे यही सब विद्यार्थी की सम्पत्ति होती है। युवावस्था में जब यह दशा होती है, जवानी में बुढ़ापा आ जाता है तब बुढ़ापे में क्या होगा, यह विचारणीय प्रश्न है। अक्सर अनेक युवकों का बुढ़ापा ही नहीं आने पाता और वे विधवा की सख्या में एक वृद्धि करके चल बसते हैं।

आप लोग गुरुकुलों और विद्यालयों की प्रशंसा करते हैं समय—समय पर उनके संचालन के लिए आर्थिक सहायता भी देते हैं पर अगर आप सचमुच ही उन्हें कल्याणकारी समझते हैं तो उन संस्थाओं में अपने बालकों को प्रविष्ट क्यों नहीं कराते? प्रायः गरीबों के ही बालक उन संस्थाओं में क्या हैं? अपने लड़कों को पढ़ाने के लिए दूसरी जगह भेजे और दूसरों के लड़कों के लिए इन्हें अच्छी बतावे, यह कौनसा न्याय है? ऐसी स्थिति में ये संस्थाएँ अच्छी कैसे मानी जाएंगी, और इनमें पर्याप्त धन भी कहाँ से आएगा?

शिक्षा

अर्थ काम, धर्म — इन तीनों को साथ लेकर शिक्षा चलनी चाहिए। दो को भुलाकर एक को ही सामने रखने से जीवन सम्पन्न नहीं बन सकता। धर्म—शिक्षा का होना अनिवार्य है, पर वह ऐसी न हो जिससे भूखा मरने का समय आ जाय और धर्म—शिक्षा के प्रति जनता में कुत्सा का भाव उत्पन्न हो जाय। धर्म अन्याय के आचरण का विरोध करता है लेकिन गृहस्था के लिए न्याययुक्त आचरण से धनार्जन का निषेध नहीं करता। इसी प्रकार काम भी अर्थ और धर्म का विरोधी न हो तथा अर्थ धर्म और काम में बाधक नहीं हो चाहिए।

शिक्षा का प्रचार

आप जितना खर्च विवाह—शादियाँ में करते हैं उतना ही करके उसी की कमी करके वह रकम ज्ञान—प्रचार में शिक्षा के विकास में लगा देंगे।

महत्त्वपूर्ण काम हो जाय? सुना है, सेठ जमनालालजी बजाज ने, जो लाखों की सम्पत्ति के अधिकारी थे, अपनी पुत्री का विवाह सिर्फ रु 50/- में ही सम्पन्न कर दिया था। आप लोग विवाहो में कितना खर्च करते हैं? अगर आप विवाहो में अनावश्यक खर्च न करें और उसके बदले शिक्षण-संस्थाओं का पोषण करें, जिनके छात्र चारों ओर घूम कर धर्म-प्रचार करने के योग्य हों, तो सघ और धर्म का कितना लाभ हो सकता है? ऐसा करने से समाज अशिक्षित कहलाने के बजाय शिक्षित कहलाने लगेगा। किसी भी समाज के सभी लोग पूर्ण शिक्षित नहीं होते लेकिन थोड़े-से लोग यदि उच्च श्रेणी के शिक्षित होते हैं तो उस समाज की लाज रह जाती है।

आज अक्षरज्ञान को अत्यधिक महत्त्व दिया जा रहा है और इसी कारण पुस्तकों के ढेर के ढेर पढ़ाये जाते हैं। पर प्रश्न यह है कि क्या मात्र अक्षरज्ञान जीवन को स्वाधीन एवं क्षमतायुक्त बनाने में समर्थ है? निरक्षरज्ञान से जीवन परावलम्बी बन रहा है, यह तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। जीवन की परतन्त्रता का प्रधान कारण शिल्पकला की शिक्षा का अभाव है। जीवन को स्वतन्त्र बनाने में शिल्पकला की शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकता है। और परतन्त्रता के बन्धनों से मुक्त करने वाली विद्या ही सच्ची विद्या है।

सा विद्या या विमुक्तये।

जीवन परतन्त्र न बनने पावे, इस उद्देश्य से नीतिकारों ने 72 कलाओं के शिक्षण का विधान किया है। इन 72 कलाओं में सभी कलाओं का समावेश हो जाता है। जो पुरुष 72 कलाओं की शिक्षा पाया होगा वह क्या पराया मुताकेंगा? नहीं। वह स्वतन्त्रजीवी होगा। जो विद्या जीवन को परतन्त्र बना है वह विद्या वास्तव में विद्या ही नहीं है।

आजकल जिसे विद्या कहा जाता है वह विद्या प्राप्त करके भले थोड़े वकील या डाक्टर बन जावे, पर यह तो कदापि नहीं कहा जा सकता कि यह विद्या परतन्त्रता के बन्धन काटने वाली और स्वतन्त्रता का स्वप्न देने वाली है। यही कारण है कि आज अक्षरज्ञान के साथ शिल्पशिक्षा की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। वास्तव में मानसिक शिक्षा के साथ शारीरिक-औद्योगिक शिक्षा की भी आवश्यकता रहती है। अक्षरात्मक शिक्षा के साथ शिल्पशिक्षा होने से सरलतापूर्वक जीवन-निर्वाह हो सकता है और स्वतन्त्रता के साथ जीवन-व्यवहार चलाया जा सकता है।

शिक्षक

समाज में शिक्षक का स्थान बहुत ऊँचा है। शरीर में मस्तिष्क का स्थान है वही स्थान समाज में शिक्षक का है। शिक्षक विधाता है निर्माता

लेकिन खेद है कि आज शिक्षक की प्रतिष्ठा और पदमर्यादा कायम नहीं रही है। आज शिक्षक को नौकर समझा जाता है और शिक्षक स्वयमेव अपने को नौकर समझने लगे हैं।

पहले विद्या का विक्रय नहीं होता था। आज वह हो रहा है। इसी कारण विद्यार्थी को पढ़ने में और शिक्षक को पढ़ाने में प्रगाढ़ रुचि एवं प्रीति नहीं होती। इसका परिणाम यह आता है कि पठित विद्या यथायोग्य फलदायिनी नहीं होती।

विद्या ग्रहण करने के लिये विनय की ओर विद्यादान के लिए प्रेम की आवश्यकता है। विनय के बिना विद्या ग्रहण नहीं की जा सकती और प्रेम के बिना वह दी नहीं जा सकती। आज न तो छात्रों में अध्यापकों के प्रति पर्याप्त विनयभाव दृष्टिगोचर होता है, न अध्यापकों में छात्रों के प्रति प्रेमभाव ही पाया जाता है।

जो विद्यार्थी, शिक्षक की सेवा या विनय नहीं करता वरन् अवज्ञा करता है, वह अपने भाग्य को दुर्भाग्य बनाता है।

गदी पुस्तकें

शिक्षा का विषय स्वतन्त्र है और उस पर यहाँ विस्तार पूर्वक विवेचन नहीं किया जा सकता। अतएव शिक्षा पद्धति की चर्चा न उठाते हुए विद्यार्थियों के हाथ में आने वाली पुस्तकों के सबंध में ही दो शब्द कहते हैं। विद्यार्थियों के हाथ में मन बहलाने के लिए प्रायः उपन्यास और नाटक आते हैं। किन्तु बहुत-से उपन्यास और नाटक ऐसे क्षुद्र लेखकों द्वारा लिखे गये हैं जिनमें कुत्सित भावनाओं को जाग्रत करने वाली सामग्री के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। जब कभी ऐसी पुस्तक अनजान में हमारे हाथ आ जाती है तब उस देख कर दिल दहलने लगता है यह सोचकर कि ऐसी जघन्य पुस्तक विद्यार्थी समाज का कितना सत्यानाश करती होगी। इन पुस्तकों के भावा को देखकर हृदय में सताप का पार नहीं रहता।

प्यारे विद्यार्थियों! अगर तुम अपना जीवन सफल और तज्जाम बनाना चाहते हो तो ऐसी पुस्तक को कभी हाथ मत लगाना अन्यथा व तुम्हारा जीवन मिट्टी में मिला दगी।

दूषित शिक्षा पद्धति

अगर तुम अपने अनुभवी शिक्षकों से अपने लिए सलाहें ले लो तो तुम्हारा बड़ा लाभ होगा। इससे तुम्हारे पत्रों में भी सन्भावना नहीं रहेगी। तुम्हारा स्वतंत्र गन्तव्य का खजाना तुम्हारे हाथ में रहेगा।

१३४ श्री नवाउर दिग्यावना

राजप्रकरण

राजनीति

आज विश्व में जो राजनीति प्रचलित है, उसका मुख्य आधार छल-कपट है। राजनीतिज्ञों की धारणा है कि बिना चालबाजी किए राजनीति में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। एक ओर सुलह-सन्धि की बातें की जाती हैं और दूसरी ओर हिसात्मक आक्रमण की तैयारियां चालू रहती हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को भुलावे में रखकर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाये रखने की पुकार मचाता है और दूसरी ओर परिस्थिति अनुकूल होते ही उस पर हमला बोल देता है। तात्पर्य यह है कि इस समय की राजनीति न्याय या प्रामाणिकता की सर्वथा उपेक्षा करती हुई मायाचार के जाल में जकड़ी हुई है। मगर इससे दुनिया में घोर अशांति है। कोन मित्र है और कोन शत्रु है? कोन समय क्या गुजरेगा इस बात का ठीक-ठीक पता न लगा सकने के कारण प्रत्येक राष्ट्र का और प्रत्येक राजनीतिक दल का प्रत्येक क्षण नाना प्रकार के कपट-जाल के निर्माण में ही लग रहा है। कपट-जाल की उलझने बढ़ती जा रही हैं और उनको बढ़ाने में घोर प्रतिस्पर्धा हो रही है। जो छल-कपट में जितना अधिक कुशल है वह राजनीति में उतना ही उस्ताद माना जाता है।

समस्त विश्व छलनीति का शिकार हो रहा है। पारस्परिक अविश्वास की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई है कि अगर कोई अन्तःकरण से सच्ची सद्भावना प्रदर्शित करता है तो उस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। उसके विषय में भी यही सांचा जाता है कि न जान किस गूढ़ अभिप्राय से वह ऐसी बात कह रहा है? इस प्रकार सार्वत्रिक अविश्वास सार्वत्रिक असह्य और शकाशीलता के साम्राज्य में कोन सुख की सांस ले सकता है?

इसके अतिरिक्त जो कपटनीति से काया पालता है उसमें निर्यात कभी-न-कभी पराजय के रूप में परिणत हुए मित्रों की रहस्यपूर्ण

अपने कपट का आप ही शिकार बन जाता है। प्रायः देखा गया है कि जो समूह अपने विरोधियों के साथ छलनीति का प्रयोग करता है, वह अन्त में आपस में एक-दूसरे के साथ भी वैसा ही व्यवहार करके समूह की शक्ति को नष्ट कर डालता है।

राष्ट्र का आदर्श—कुटुम्ब का स्वामी जितना विकास चाहता है उसकी अपेक्षा देश का राजा अधिक विकास चाहता है। इसी प्रकार कुटुम्ब के स्वामी की जय-विजय मनाने की अपेक्षा देश के स्वामी की जय-विजय अधिक विस्तृत जय-विजय है। इस तरह कुटुम्ब के स्वामी की जय-विजय की अपेक्षा देश के अधिपति राजा की जय-विजय मनाना अधिक उदारतापूर्ण है, फिर भी राजा की जय-विजय भी विशुद्ध नहीं है, अपूर्ण है। राजा अपने विकास के लिए, अपने विजय-लाभ के लिए दूसरे का विनाश भी चाहता है। वह दूसरे को हानि पहुंचाना चाहता है। अतएव एक राजा की विजय समष्टि की विजय नहीं है। जिस विजय का मूल्य अन्य की पराजय है, वह केवल विशुद्ध विजय नहीं कहला सकती। सच्ची विजय में किसी के पराजय की कामना नहीं हो सकती। वहां तो समष्टिगत कल्याण की चिन्ता की जाती है। अतएव किसी एक राष्ट्र का लाभ जब वह अन्य राष्ट्र को हानि पहुंचा कर प्राप्त किया जाता है तो अनर्थ का कारण बनता है। इससे राष्ट्रों में समष्टि की भावना उत्पन्न नहीं होने पाती। प्रत्येक राष्ट्र अपने-आप को सुखी और समृद्ध बनाना चाहता है। जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का खून चूसकर स्वयं मोटा बनना चाहता है तो विश्व में शान्ति कैसे हो सकती है? आज यही अशुद्ध राष्ट्रीयता विश्व में विप्लव मचाए हुए है। राष्ट्रों में परस्पर जो प्रतिस्पर्धा चल रही है एक-दूसरे को अपना भोग बना लेने के लिए जो भागीरथी प्रयत्न कर रहा है एक को निर्बल बनाकर दूसरा सबल बनता जा रहा है, सो क्या इससे जगत् सुख-शांति पा सकेगा? कदापि नहीं। यह प्रतिस्पर्धा और स्वार्थलिप्सा से दूषित राष्ट्रीयता ही राष्ट्रों के सत्यानाश का कारण बन जायगी। अतएव ससार के समग्र राष्ट्र जितनी जल्दी हो, इसका परित्याग करके शुद्ध राष्ट्रीयता की उपासना करेंगे तो शान्तिलाभ कर सकेंगे।

शुद्ध राष्ट्रीयता क्या वस्तु है? उसकी उपासना किस प्रकार होती है? इस सवध में यहां इतना कहना पर्याप्त होगा कि जिस राष्ट्रीयता में एक राष्ट्र को सहायक और पूरक रहता है, जिसमें प्रतिस्पर्धा के बदले पारस्परिक सहानुभूति की प्रधानता होती है जहां विश्व-कल्याण के प्रयोजन से राष्ट्रीय नीति का निर्धारण होता है वही शुद्ध राष्ट्रीयता है। जैसे शरीर का प्रत्येक अंग

दूसरे अंग का पोषक है उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र विश्व शरीर का पोषक होना चाहिए। इस नीति पर जगत् के राष्ट्र अमल करेंगे तभी शान्ति होगी। मानव-समाज का मेरे विचार से यही सर्वश्रेष्ठ सामाजिक आदर्श है। यही समाजवाद का चरम रूप है। इसी से स्थायी शांति और बन्धुत्व भावना की स्थापना की जा सकती है।

स्वदेशीय राजा—

जो राजा अपने ही देश में जन्मता है, उसका अपनी प्रजा के साथ गाढ़ा संबंध होता है। उसके विरुद्ध जो राजा दूसरे देश में जन्मा हो और किसी दूसरे देश पर शासन करता हो, उसका उस देश की प्रजा के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रहता। स्वदेशोत्पन्न राजा में अपनी प्रजा के प्रति जिस आत्मीयता की सम्भावना हो सकती है वह विदेशी राजा में नहीं। जो राजा हजारों मील की दूरी पर उत्पन्न हुआ है, हजारों मील पर जिसका पालन-पोषण हुआ है, हजारों मील दूर निवास करता है, वह उस देश के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं हो सकता। ऐसे राजा द्वारा शासित देश की कैसी दुर्दशा होती है यह समझना कठिन नहीं है। भारतवर्ष इसका उदाहरण है।

राजा-प्रजा की रक्षा करने के कारण ही कोई राजा कहला सकता है। जो व्यक्ति राजा हो करके भी गरीबों के धन-प्राण का अपहरण करता है गरीब प्रजा को सताता है वह कुशील है। कुशील राजा गरीब प्रजा की रक्षा करने के बदले उसे सताता है, जो लोग राजा को नमन करते हैं उन लोगों की रक्षा का भार उस पर आ जाता है। जो राजा अपने इस महान उत्तरदायित्व की परवाह नहीं करता वह राजा नहीं लुटेरा है। वह राजभक्ति का पात्र नहीं हो सकता।

राजा-प्रजा का कर्तव्य

प्रजा को बिगाड़ना राजनीति नहीं है। राजा वही कहलाता है जो प्रजा की सुव्यवस्था करे। जो राजा प्रजा की सुव्यवस्था नहीं करता और प्रजा को कुव्यसनो में डालता है जो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये आवकारी जैसे प्रजा के स्वास्थ्य का नष्ट करने वाले विभाग स्थापित करता है फिर भी प्रजा अगर चुपचाप बैठी रहती है तो समझना चाहिए कि वह प्रजा कायर है। प्रजा के हित का नाश करने वाली बात कानून के द्वारा न रोकने वाला राजा राजा कहलाने योग्य नहीं है।

राजा-प्रजा का संबंध

राजा और प्रजा के मधुर संबंध के समय राजा प्रजा के लिये शांति और सुख-शान्ति के लिये प्रजा के अग्रदूत के लिये बलिदान करता है।

वह प्रजा के सुख को ही राज्य की सफलता की कसौटी समझता था। उसके कार्यों का मुख्य और एकमात्र ध्येय होता था कि प्रजा किस प्रकार से अधिक सुखी, समृद्ध और सम्पन्न हो। प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रधान कर्तव्य था। राजा जब इस प्रकार का बर्ताव करता था, प्रजा का अपने को सेवक समझता था, तब प्रजा भी सब प्रकार से राजा की सेवा के लिये तैयार रहती थी। आज ये सब बातें कहने-सुनने के लिये रह गई हैं। आज राजा स्वार्थान्ध होकर प्रजा को चूसना चाहता है इसलिये प्रजा राजा का अन्त करने का उद्योग कर रही है। दोनों एक-दूसरे के विरोधी बन गये हैं।

मानुष्य की महिमा

अमेरिकन डाक्टर थॉर एक आध्यात्मिक विद्वान् था। एक बार वह अपने शिष्यों के साथ जंगल में गया। वहाँ उसके शिष्यों ने थॉर से पूछा—स्वर्ग की भूमि अच्छी है या यहाँ की भूमि? थॉर ने उत्तर दिया — जो भूमि तुम्हारा बोझ सहन कर रही है, जिस भूमि के उपादानों से तुम्हारे शरीर का निर्माण हुआ है, उसे अगर स्वर्ग की भूमि से हल्की समझते हो तो उस पर पैर धरने का भी तुम्हें अधिकार नहीं है।

इस प्रकार जिस भूमि से तुम्हारा अपरिमित कल्याण हो रहा है, उसे तुच्छ मानकर स्वर्ग का गुणगान करने रहना एक प्रकार का व्यामोह ही है।

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।

भारत—द्रौपदी—यह भारत भूमि द्रौपदी है। इसका वैभव, इसकी उत्तमता आदि सभी बातें अवर्णनीय हैं। जिन्होंने देश-देश के प्राकृतिक सौन्दर्य आदि का अवलोकन किया है, उनका कथन है कि भारत के समान दूसरा देश नहीं है। दूसरे देशों में गंगा-यमुना सरीखी लाभदायक नदियाँ और हिमालय जैसे विशाल और गगनचुम्बी पर्वत नहीं हैं। बड़े-बड़े महात्मा, ऋषि-मुनि बड़े-बड़े दार्शनिक और बड़े-बड़े विद्वान् जैसे और जितने भारत में हुए हैं वैसे अन्यत्र नहीं हुए। यह देश शस्त्र-बल से परास्त नहीं हो सकता था इसलिए इस देश के वस्त्रों का अपहरण किया गया, जिससे वह पराजित हो जाय।

वस्त्र छीनने के लिए भारतीयों पर कैसे-कैसे अत्याचार किये गये हैं, यह इतिहास से प्रकट है। वस्त्रों का अपहरण करने के लिए भारतीय कारीगरो के अगूठे कटवाये गये और उन्हें तरह-तरह से धोखा दिया गया। इस प्रकार से अतृप्त और घृणित उपायों से यहाँ के वस्त्र छीने गये और जबरदस्ती दूसरे देशों का कपड़ा यहाँ वालों के गले मढ़ा गया है।

इस प्रकार विदेशी दुःशासन ने भारतभूमि रूपी द्रोपदी को नगी करने के लिए अनेक उपाय किये। लेकिन यहाँ तपस्या का न जाने कितना और कैसा तेज है। जिसके प्रवाह से यह नग्न नहीं हो सकी।

बूढ़ा भारत

बूढ़ा भारत गर्व के साथ कहता है — मैं आर्य प्रजा का जनक पुरातन गौरव-गरिमा से मण्डित देश हूँ। मुझे नगा बनाने की विदेशियों ने कितनी ही चेष्टाएँ की हो, मेरे वृहत् भण्डार में से विदेशी कितनी ही सम्पत्ति क्यों न लूट ले गये हो, फिर भी मैं सदा के लिए दरिद्र और नगा नहीं हुआ हूँ। केवल दस वर्ष तक ही अगर हमारे यहाँ की गौएँ न मारी जावे, मेरा कच्चा माल बाहर न भेजकर पक्का माल बाहर से न मगाया जावे तो फिर वही सुवर्णकाल का भारत बन जाऊगा। मैं शीघ्र ही ससार के समुन्नत से समुन्नत किसी भी देश से प्रतिस्पर्धा में बाजी मार लूँगा।

मातृभूमि का ऋण

आपने इसी भारत-भूमि पर जन्म ग्रहण किया है। इसी भूमि पर आपने शेषव-क्रीडा की है। इसी भूमि के प्रताप से आपके शरीर का निर्माण हुआ है। हंस ने मानसरोवर से जो कुछ प्राप्त किया है उससे कही बहुत अधिक आपने अपनी जन्मभूमि से पाया है। अतएव हंस पर मानसरोवर का जितना ऋण है, उसकी अपेक्षा बहुत अधिक ऋण आपके ऊपर अपनी जन्मभूमि का है। इस ऋण को आप किस प्रकार चुकायेगे?

आपका यह शरीर भारत में बना है या किसी विदेश में? भारत में।

फिर आपने भारत को क्या बदला चुकाया है? विलायती वस्त्र पहनकर विलायती सेट लगाकर, विलायती वेषभूषा धारण करके और विलायती भावना को अपना कर ही क्या आप अपनी जन्मभूमि का ऋण चुकाना चाहते हैं? ऐसा करके आप कृत्तव्यता का अनुभव करते हैं?

पराया कौर न खाओ

सुना जाता है कि भारतीया की दैनिक आमदनी का औसत पाँच पैसे आने प्रति मनुष्य है। यदि प्रत्येक आदमी इतनी ही मकाम करता तो तब तो सबको बराबर भोजन आदि मिलता रह सकता है। अगर कोई आदमी सात-तीन आना खा जाता है तो वह एक आदमी का भूखा मारता है या तो? जो व्यक्ति इससे जितना ही अधिक भाजनादि का व्यय करता है वह उतना ही अधिक आदमियों का भूख मारन का दावी सिद्ध होता है। सुनते हैं तब तो यहाँ के अनेक रईस तो दाँतों पर प्रतिदिन चुरट और तामर न हो पाते हैं।

भला यह कैसी व्यवस्था है? जिस समाज में इतना वैषम्य भरा है, वह समाज कब तक सुख चैन से सो सकेगा?

जीवित रहने के लिए खाने वाला विवेकी पुरुष ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। उसे जीवन निर्वाह के लिए सादा और सात्त्विक भोजन चाहिए। उसकी पूर्ति वह अपने हिस्से की आमदनी से ही पूर्ण कर सकता है। इतने के लिये दूसरों के मुख का कौर छीनने की आवश्यकता नहीं है।

स्वतन्त्रता

स्वतन्त्रता तो सभी चाहते हैं किन्तु जो लोग आकाश में स्वैरविहार करने की तरह केवल लम्बे-चौड़े भाषण ही करना जानते हैं, उनसे परतन्त्रता का जाल कट नहीं सकता। परतन्त्रता का जाल तो जमीन को खोदने वाला किसान ही काट सकता है।

सत्याग्रह

सत्याग्रह के बल की तुलना कोई बल नहीं कर सकता। इस बल के सामने मनुष्य-शक्ति तो क्या, किन्तु देवशक्ति भी हार मान जाती है। कामदेव श्रावक पर देवता ने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन कामदेव ने अपनी रक्षा के लिये किसी अन्य शक्ति का आश्रय न लेकर केवल सत्योपाजित आत्म-बल से ही उस देवता की सारी शक्ति को परास्त कर दिया था।

प्रह्लाद के जीवन का इतिहास भी सत्याग्रह का महत्त्वपूर्ण दृष्टांत है। प्रह्लाद ने अपने पिता की अनुचित आज्ञा नहीं मानी। इसलिए उस पर कितने ही अत्याचार किये गये लेकिन अन्त में सत्याग्रह के सामने अत्याचारी पिता को ही परास्त होना पड़ा। बहुत-से लोग अत्याचार को मिटाने के लिए अत्याचार से ही काम लेते हैं। अत्याचार से अत्याचार चाहे एक बार मिटता हुआ-सा दिखाई भी दे परन्तु वास्तव में वह निर्मूल नहीं होता। समय पाकर वह मिटा हुआ अत्याचार भयकर रूप से ज्वालामुखी की तरह फटकर बाहर निकल आता है और उसकी लपटे प्रतिपक्षियों का नाश करने के लिये पहले से भी ज्यादा उग्रता से लपलपाने लगती हैं। अतएव अत्याचार को अत्याचार से नाश करने का विचार निरर्थक है। अत्याचार से न तो अत्याचार भली प्रकार मिटता है न ससार में शांति ही फैलती है। इसका वास्तविक उपाय सत्याग्रह ही है। क्योंकि सत्याग्रह में दूसरे के नाश का हेतु नहीं रहता, किन्तु उसे सधारने का हेतु रहता है।

अत्याचार का प्रभाव केवल शरीर पर पड़ा करता है, मन पर नहीं और जब तक मन पर प्रभाव न पड़े, तब तक जिस कार्य के लिये अत्याचार किया जाता है, उस कार्य में पूर्णतया और स्थायी सफलता प्राप्त नहीं होती। लेकिन सत्याग्रह का प्रभाव मन पर पड़ता है और मन सारे शरीर का राजा है। इसलिए सत्याग्रह द्वारा जो सफलता प्राप्त होती है, वह स्थायी और शांतिप्रद होती है।

सत्याग्रह एक महाशस्त्र है। इसका प्रयोग अत्याचार पर रामबाण—सा अचूक होता है। लेकिन प्रयोग करने के पहले प्रयोग करने वाला अपने दुर्गुणों को दूर करके अपने पर ही सत्याग्रह का पूरा प्रयोग कर ले। इसमें विजयशाली होने पर उसका प्रभाव सब प्राणियों पर ही नहीं किन्तु जड़ पदार्थों पर भी पड़े बिना नहीं रहे। सत्य—पुरुष के प्रभाव से अग्नि शीतल हो जाती है, विष अमृत बन जाता है और अस्त्र—शस्त्र फूल—से कोमल हो जाते हैं। जब इतना हो जाता है तो क्रूर प्राणियों की क्रूरता दूर होने में सन्देह ही क्या है? इसके विपरीत अर्थात् अपने दुर्गुणों को दूर किए बिना केवल दूसरों को दवाने के लिए जो सत्याग्रह किया जाता है वह सत्याग्रह दुराग्रह हो जाता है और स्वयं चलाने वाले का ही नाश कर देता है। ऐसे भी अनेक उदाहरण विद्यमान हैं।

भगवान महावीर ने सत्याग्रह का प्रयोग पहले अपने ही ऊपर कर लिया था। इससे वे चण्डकोशिक जैसे विषधर सर्प के स्थान पर लोगों के मना करते हुए भी निर्भयतापूर्ण चले गये। उस चण्डकोशिक ने जिसकी दृष्टिमान से ही जीवों को मृत्यु का आलिगन करना पड़ता था भगवान महावीर को अपने भयकर विषेले दातों से काटा भी लेकिन सत्य के प्रताप से वह विष भगवान की किञ्चित्मात्र भी हानि न कर सका। उलटे चण्डकोशिक की तामसी प्रकृति भगवान महावीर की सात्त्विक प्रकृति से टकरा कर शांत हो गई और भगवान से बोध पाकर वह कल्याणमार्ग का पथिक बना।

असहयोग

जिस प्रकार धर्म—सिद्धान्त के लिए मनुष्य का असहयोग करना आवश्यक है उसी प्रकार लाकिक नीतिमय व्यवहार में अगर राज्य—शासकों की ओर से अन्याय मिलता है तो ऐसी दशा में राजभक्तिायुक्त साधुओं का असहकार करना प्रजा का मुख्य धर्म है। वह प्रजा नपुंसक है जो बुध्द्वान अन्याय का सहन कर लेती है और उसका विरुद्ध युक्त नहीं करता। ऐसी प्रजा अपना ही नाश नहीं करती परन्तु उस राजा के नाश का भी उपाय करती है जिसकी वह प्रजा है। जिस प्रजा में अन्याय के प्रायः पाँच प्रायः बार

का सामर्थ्य नहीं है उसे कम से कम इतना तो प्रकट कर ही देना चाहिए कि अमुक कानून या कार्य हमें हितकर नहीं है और हम उसे नापसन्द करते हैं।
कानूनभंग

राजा के भय से अपकारक कानून को शिरोधार्य करना धर्म का अपमान करना है। धर्मवीर पुरुष राजा के अपकारक कानून को ही नहीं टुकराता, पर राजा और प्रजा के किसी भाग द्वारा भी अगर कोई ऐसा कानून बनाया गया हो तो उसे भी उखाड़ फेकने की हिम्मत रखता है।

सत्याग्रह न करने से अनर्थ

अन्याय के प्रति असहयोग न करने से बड़ा भारी अनर्थ हो जाता है। इस कथन की पुष्टि के लिए महाभारत के युद्ध पर ही दृष्टि डालिये। अगर भीष्म और द्रोण आदि महारथियों ने कौरवों से असहयोग कर दिया होता तो इतना भीषण रक्तपात न होता और इस देश के अधःपतन का श्रीगणेश भी न होता। अन्याय से असहयोग न करने के कारण रक्त की नदिया बही और देश को इतनी भीषण क्षति पहुँची कि सदिया व्यतीत हो जाने पर भी वह सभल न सका।

भारतीयता

तुम भारत में जन्मे हो। तुममें भारत का क्षेत्रविपाकी गुण होना स्वाभाविक है। फिर भी तुम अपने रंग-ढंग खानपान और पहनावे को देखो। तुम भारतीय हो पर भारतीय भाषा क्या तुम्हें प्यारी लगती है? अगर मातृभाषा तुम्हें प्रिय नहीं है तो इसे दुर्भाग्य के सिवाय और क्या कहा जाय? परदेशी लोग भारत की प्रशंसा करें और तुम भारतीय होकर भी भारत की अवहेलना करो यह कुछ कम दुर्भाग्य की बात नहीं है।

आज भारतीय अनेक लुभावनी विदेशी वस्तुओं पर मुग्ध होकर भारत को अपनी जन्मभूमि को भूल रहे हैं यह नहीं देख पाते कि दरअसल वे वस्तुएँ कहाँ की हैं? उनका मूल उद्गम कहाँ है? तुम्हें अपने घर का ही पता नहीं है।

दुर्व्यसन

मांसभक्षण, मदिरापान, तमाखू, बीड़ी

मांसभक्षण

शास्त्र मे मांसभक्षण की घोर निन्दा की गई है। यह किसे नहीं मालूम? ऐसी स्थिति मे मांसभक्षण के विरुद्ध शास्त्र के प्रमाण उपस्थित करने की आवश्यकता ही नहीं है।

मांसभक्षण उपयोगी है या नहीं? इस बात की परीक्षा अमेरिका मे दस हजार विद्यार्थियों पर की गई थी। पाच हजार विद्यार्थी शाक-फल-फूल आदि पर रक्खे गये और पाच हजार विद्यार्थी मांस पर। छह महीने तक यह प्रयोग चालू रहा। इसके बाद जाच की गई तो मालूम हुआ कि जो विद्यार्थी मांसाहार पर रक्खे गये थे, उनकी अपेक्षा शाकाहारी विद्यार्थी सभी बाता मे उत्तम रहे। शाकाहारियों मे दया, क्षमा आदि मानवोचित गुण अधिक परिमाण मे विकसित हुए। मांसाहारियों की अपेक्षा शाकाहारियों मे बल अधिक पाया गया और उनका मानसिक विकास भी अच्छा हुआ। इस परीक्षा के फल का देखकर वहा के बहुत-से मनुष्यों ने मांस खाना छोड दिया।

गाधीजी एक बार विलायत के किसी नगर मे, किसी के घर आमन्त्रित किये गये। वहा उन्होंने देखा कि हिन्दुस्तानिया की अपेक्षा यूरोपियन अधिक सख्या मे निरामिष भोजी थे।

अनार्य दश मे आर्य दश के नियमा पर अमल किया जाय और आप देश मे आर्य दश के निवासी ही अपन नियमा की अवहत्ता कर सकें किता मे शाचनीय बात ह?

मांसाहार मनुष्य के लिए स्वाभाविक है या अस्वाभाविक? इस बात की भी जाच कर लेनी चाहिए। इस बात की जाच परशुआ ने राजा को की

जा सकती है। मनुष्य तो बौद्धिक विकास की उस सीमा को भी पारकर गया है, जहा स्वाभाविक और अस्वाभाविक का भेद ही नहीं रहता। उसने विवेक को तिलाजलि दे दी है। वह अस्वाभाविक को स्वाभाविक और स्वाभाविक को अस्वाभाविक मान बैठता है। बेईमानी और झूठ को सत्य का रूप देने से जितनी सफलता बुद्धिशाली वकील पा सकता है, उतनी सफलता पा सकता क्या साधारण बुद्धि वाले के बूते की बात है? यह बुद्धि जब निरर्गला हो जाती है — हृदय और निसर्ग के नियमों के बन्धन से मुक्त हो जाती है तब बैल, गाय, घोड़े की तरह भागती फिरती है। उसे भले ही कोई सम्पदा समझे, पर वास्तव में वह विपदा है।

बेचारे पशु-पक्षी मनुष्यों की भांति बुद्धि के धनी नहीं हैं। वे पढ़े-लिखे नहीं हैं। इसलिए उनमें प्रकृति के नियमों को तोड़ने की हिम्मत नहीं। इसी कारण प्रकृति के कानूनों की परीक्षा इन पर अच्छी तरह हो सकती है।

पशुओं में दो दल हैं — एक मासाहारी, दूसरा शाकाहारी अर्थात् घास खाने वालों का दल। मासाहारी दल के पशुओं के नाखून पैने होते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली सिंह, चीता आदि के। घास खाने वाले पशुओं में यह बात नहीं पायी जाती। उसके नाखून पैने नहीं होते, जैसे गाय, भैंस आदि के। शाकाहारी पशु मनुष्यों के मित्र होते हैं। जैसे गाय घास खाती है और दूध देती है। पर कुत्ता मासभक्षी होने के कारण मनुष्यों की रोटी भी खाता है और काटने से भी नहीं चूकता। घास खाने वाले पशु शान्त होते हैं और मास खाने वाले क्रूर होते हैं।

मासाहारियों की दूसरी पहचान यह है कि उनके जबड़े लम्बे होते हैं जबकि शाकाहारियों के गोल होते हैं। गाय और कुत्ते के जबड़े ध्यानपूर्वक देखने से यह बात स्पष्ट हो जायगी।

मासाहारियों की तीसरी पहचान है — चप-चप करके पानी पीना। शाकाहारी होठ टेककर पानी पीते हैं। गाय, भैंस, बन्दर और सिंह तथा कुत्ते जो पानी पीते देखने से यह भेद भी स्पष्ट मालूम हो जायेगा।

मासाहारी और शाकाहारी जीवधारियों की जो परीक्षा बतलाई गई है उसके अनुसार मनुष्य निर्विवाद रूप से निरामिषभोजी ही ठहरता है। मनुष्य में नासभोजी प्राणियों के नहीं अमासभोजी प्राणियों के लक्षण पाये जाते हैं।

ई दिद्वान् डाक्टरो ने सिद्ध कर दिखाया है कि घास खाने वाले, मास खाने वाले और अन्न खाने वाले प्राणियों की आंते एक-सी नहीं होती। इन सबकी आंतों में निम्नता पाई जाती है।

बन्दर के शरीर में मास को पचाने वाली आत नहीं है। इस कारण बन्दर कभी मास नहीं खाता — फल पर वह दूट पड़ता है। जरा विचार करो कि जो प्राणी — बन्दर सिर्फ मनुष्य की शक्ल का है, वह तो मास नहीं खाता। वह अपनी आतों को पहचानता है। पर मनुष्य कहलाने वाला प्राणी इतना विवेकहीन है कि वह मासभक्षण कर लेता है।

अब पक्षियों की ओर देखिए। क्या आपने कबूतर को कभी कीड़े खाते देखा है? कभी नहीं देखा होगा। और कौवा? वह मास खाता है। तो कबूतर और कौवा को यह पाठ किसने पढ़ाया है। प्रकृति ही उनकी शिक्षिका है।

तोता सिखाने से आपकी भाषा बोल सकता है। वह मास नहीं खाता। तो जो पक्षी सिखाने से मनुष्य की भाषा बोलता है वह तो मास खाता नहीं और स्वयं मनुष्य मासभक्षण करे, यह कितने आश्चर्य की बात है।

अरे मनुष्य! तू तकदीर लेकर आया है। तकदीर पर भरोसा रख और प्रकृति का कानून मत तोड़। क्या मास न खाने वाले भूखे मरते हैं? सचाई तो यह है कि मासाहारी जितने भूख से मरते हैं, शाकाहारी उतने नहीं। व्यवहार दृष्टि से शाकाहारी सब प्रकार सुखी और मासाहारी दुखी दिखाई देते हैं।

भोजन

पान का शरीर और मन पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। सान्निध्य भोजन करने से सतोगुणमयी प्रकृति बन जाती है। राज्ञः भोजन करने से रजोगुणमयी और तामस भोजन करने से तमोगुणमयी प्रकृति बनती है। खाने से पुण्य प्रकृति भी बधती है और पाप प्रकृति भी बधती है। अतएव भोजन के विषय में शान्त चित्त से स्वच्छ हृदय से विचार करने की आवश्यकता है।

मदिरापान

शराब के कारण कई राजाओं का खून हुआ है और कई शराबियाँ ने शराब के नशे में अपनी मा-बहिना के साथ कुकृत्य किया है। ऐसा सुना मैं आया है। सच बात तो यह है कि शराब पीने से दिमाग पर ऐसा गीब पसर होता है कि भले-बुरे का कुछ भी ध्यान नहीं रहता। यही क्या आप बुद्ध को ही लीजिए। एक अंगज का चुरट पीने का राजा शोक था। एक दिन तो चुरट के जार से खूब नशा चढ़ आया। उसकी आँखें लाल हो गईं। उसे उससे नारना चाहता पर थोड़ी देर में नशा उतर गया तो वह फिर दुःखी हो गया। उसने अपनी स्त्री का पुर से नारना का कुतल्य करवा लिया। बुद्ध जी ने कहा — श्री महाश्वर विष्णुदेव

जब इतना पतन हो जाता है, तब शराब से कितना होता होगा, इसका विचार आप ही कीजिए। शराब पीने वालों के हाथ से हजारों खून हुए हैं।

जगत का कोई भी धर्म, सम्प्रदाय या मत, जो किसी ऊँचे उद्देश्य से कायम हुआ है, मदिरापान का विधान या समर्थन नहीं कर सकता। जो वस्तु आपा भुला देती है जिसके सेवन से मनुष्य बेभान, पशु से भी बदतर और घृणास्पद बन जाता है, उसके सेवन का अनुमोदन कौन कर सकता है? जिसके चगुल में पड़कर मनुष्य अपने दोनों लोक बिगाड़ देता है, निकृष्ट से निकृष्ट अवस्था को प्राप्त होता है, जिसके कारण भीषण से भीषण अपराध एवं पाप करने में मनुष्य को सकोच नहीं रहता और जिसकी कृपा से साक्षर भी पूरा राक्षस बन जाता है, वह मदिरा मानसजाति के लिए घोर अभिशाप है, बुरी से बुरी बला है और दुरत्न दुर्भाग्य है। मदिरा पीने वाला मदिरा की बुराइयों को समझता हुआ भी उससे बच नहीं पाता। वह पिशाचिनी की तरह एक बार अपने अधीन करके मनुष्य का सत्त्व चूस लेती है। वह मनुष्य को हडिडियों का ढेर बना डालती है। जीवन को एकदम बर्बाद कर देती है। अब तक न जाने कितने होनहार नवयुवक मदिरा की बलि चढ़ गये हैं। न मालूम कितनों ने अपनी कीमती जिंदगी मदिरा-पान करके बेकार बना डाली है। और यह सब प्रत्यक्ष हो रहा है। मदिरापान के दोष छिपे नहीं रहते। 'भूत वही जो सिर चढ़ बोले— इस कहावत के अनुसार मदिरा अपने दोषों को चिल्ला-चिल्लाकर प्रकट करती है। फिर भी मनुष्य ऐसा मूर्ख प्राणी है कि सावधान नहीं होता।

शराब पीने वालों को अपने हित-अहित का, भले-बुरे का तनिक भी भान नहीं रहता। न्याय-अन्याय और पाप-पुण्य के विचार शराब की बदबू में प्रवेश ही नहीं कर सकते। शराब पीने वालों के हाथ से हजारों खून हुए हैं। दुराचार और व्यभिचार तो उसका प्रत्यक्ष फल है। शराब में इतनी अधिक बुराई है कि कोई भी समझदार और विवेकशील पुरुष उनके विरुद्ध अपना मत नहीं दे सकता।

मदिरा के सब दोषों को जानकर अमेरिका जैसे अनार्य कहलाने वाले देश के निवासियों ने उसका बहिष्कार कर दिया। पर कितने आश्चर्य की बात है कि आर्यभूमि भारतवर्ष में इसका प्रचार दिनो-दिन बढ़ता जाता है। इसका उपासकों की संख्या बढ़ रही है। यह कैसी उल्टी गंगा बह रही है?

ओसवाल जाति ने मदिरा और मांस का त्याग किया है, पर सुना जाता है कि अब कई ओसवाल लुक-छिपकर इनका सेवन करने लगे हैं। ऐसे

लोग अपनी जाति के घोर शत्रु हैं। जाति वालो की तरफ से उनके इस कृत्य का तिरस्कार होना चाहिए।

आज विशेषतया अछूत भाइयो मे मदिरापान का दोष बढ़ा हुआ है और बढ़ता जा रहा है। उनके इस दोष को दूर करने का प्रयत्न करो। लड़का मूर्ख रहे तो मा-बाप का दोष माना जाता है।

हे अछूत भाइयो! इस बात का विचार करो कि शराब पीना स्वाभाविक है या अस्वाभाविक? शराब पीना स्वाभाविक होता तो सभी मनुष्य शराबी होते और शराब पिये बिना कोई जीवित न बचता। जिसके बिना जीवन-निर्वाह न हो सके, वही वस्तु स्वाभाविक कहलाती है। पानी के बिना कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, अतः उसका पीना स्वाभाविक है। क्या शराब के विषय मे भी यह बात कही जा सकती है? हम देखते हैं, शराब के बिना भी आज करोड़ो मनुष्य जीवित हैं, सुखी हैं। हम यह भी देखते हैं कि शराब पीने वालो की हालत बहुत बुरी होती है। शराब के कारण अनेक राजाओ तक का खून हुआ है। शराब ने कभी जोधपुर, बीकानेर और कोटा आदि के राजाओ एव सरदारो के प्राण हरण किये हैं ऐसा एक कवि ने अपनी कविता मे बताया है। इसी कवि ने ओर भी बहुतेरे रईसो के नाम गिनाये हैं, जो शराब के शिकार हुए हैं। इस दुष्ट दारु ने न मालूम कितनो के कलेजे सड़ाये हैं? न जाने कितने देवी प्रकृति वालो को राक्षसी प्रकृति वाला बना डाला है? कौन जाने कितने आबाद घर बर्बाद कर दिये? दारु की बदोलत असंख्य मनुष्य अपने सुखमय जीवन से हाथ धोकर दुखो के पात्र बने हैं?

जिस घर मे शराब पीने का रिवाज है उस घर की दशा देखिये तो कलेजा कापने लगेगा उस घर के स्त्री-बच्चे टुकड़े-टुकड़े के लिए हाय-हाय करते हैं और घर मालिक शराब के चंगुल मे ऐसा जकड़ जाता है कि उसका उस ओर लक्ष्य ही नहीं रहता। वह शराब के नश मे झूमता रहता है। उस पता ही नहीं रहता कि शराब के दुष्परिणामस्वरूप उसके धन का उसकी शक्ति का उसके सम्पूर्ण जीवन और परिवार का किस प्रकार सत्यानाश हो रहा है? तमाखू

डॉक्टरा न प्रयाग करके यह परिणाम निकालता है कि तमाखू में जल की मात्रा काफी परिमाण में होती है। एक जगह नून पड़ा है कि एक गीला की तमाखू का सत्त्व निकालकर सात गूँदका को दिया जाय तो 31 सालों में मृत्यु हो जायगी। तमाखू में जल विष होता है डॉक्टरा न उपायो नोउपाय न दी है।

वास्तव मे तमाखू अन्यन्त हेय वस्तु है। उसमे मादक शक्ति है, विष है और इसलिये वह बुद्धि तथा स्मरणशक्ति का विनाश करती है, उससे रक्तविकार आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जो जीवन को खतरे मे डाल देते हैं। मैं जब विचार करता हू तो मुझे आश्चर्य होता है कि तमाखू मे आखिर क्या आकर्षण है, जिससे आज दुनिया-भर मे उसका दौरा-दौरा हो रहा है। तमाखू मे मिठास नही है कटुकता है। इन्द्रिया उसे पहले-पहल स्वीकार नहीं करना चाहती। मनुष्य जब तमाखू को भीतर ठूसना चाहता है तब इन्द्रिया प्रबल विरोध करती हैं। छीक के द्वारा, खासी के द्वारा या वमन के द्वारा, अन्दर ठूसी हुई तमाखू को इन्द्रिया बाहर फेक देती हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तमाखू शरीर के लिए अस्वाभाविक वस्तु है। फिर भी मनुष्य मानता नहीं और अपने ऊपर बलात्कार करके तमाखू का सेवन किया करता है। कुछ दिनों तक इन्द्रिया विरोध करके थक जाती हैं और मनुष्य तब स्वच्छन्द होकर शरीर मे तमाखू का जहर घुसेडने लगता है। अन्त मे शरीर तमाखू के विष से विषैला हो जाता है और तब लोग शरीर व्याधिमदिर, अर्थात् शरीर रोगो का घर है, यह कहकर अपना रोना रोया करते हैं। कहते हैं आध सेर तमाखू मे इतना विष होता है कि उससे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। मगर मनुष्य थोड़ी-थोड़ी करके सेवन करता है, इसी से तत्काल इतना उग्र प्रभाव नही होता, फिर भी उससे भयकर हानिया होती हैं। तमाखू ज्ञान-तनुओ पर विनाशक प्रभाव डालती है। हृदय को दुर्बल बनाती है। मन को भ्रान्त करके स्मरणशक्ति की जड़ उखाड़ फेकती है। यह एक नशीली वस्तु है। इसके नशे मे अनेक बार घोर अन्तर् हो जाते हैं।

इस विषमयी तमाखू के खरीदने मे भारतीयो का लाखो-करोडो रुपया प्रति वर्ष विदेशो मे चला जाता है। जरा अपनी विवेकशीलता का विचार तो करो। एक ओर करोडो आदमी भूख के मारे तडफते हैं और दूसरी ओर करोडो रुपया तमाखू खरीदने के लिए विदेशो मे भेज दिया जाता है। और उस रुपये के बदले मे मिलता क्या है - भयकर क्षति, भीषण विनाश, शरीर शोषण बुद्धिअश आदि इन सब सौगातो के लिए तुम्हारा धन व्यय होता है। और वह धन गरीबो के हाथ का कौर छीनकर इकट्ठा किया जाता है। इस व्यवहार की कहा तक प्रशंसा की जाय? वैश्यो की वणिज बुद्धि भी आज कहा चली गई है?

मित्रो! दूसरो पर दया नही कर सकते तो कम से कम अपने ऊपर तो करो। अपने पैर पर आप कुल्हाडा मत मारो। तमाखू जैसे निन्दनीय पदार्थो

के सेवन से बचने का प्रयास करो। अपनी वृत्ति को सात्त्विक बनाओगे तो जीवन का आदर्श तुम्हें सूझ पड़ेगा। उस समय तुम्हारा हृदय दया से द्रवीभूत होगा। वह दया तुम्हारा परम कल्याण करेगी। वह सच्ची दया जगत् को आनन्द का धाम बना सकती है। दिखावटी दया से काम नहीं चल सकता। अन्तःकरण को करुणामय बनाओ। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा और जगत् का भी कल्याण होगा।

बीड़ी

आजकल लोगो की जेब में बीड़ी, सिगरेट और दियासलाई रहती है। कई लोग तो विस्तर पर पड़े-पड़े ही मुह में बीड़ी डाले रहते हैं। बीड़ी-पान के पश्चात् ही उठते हैं।

प्रातःकाल ईश्वर स्मरण का अपूर्व समय है। बुद्धिमान पुरुष यह-अमूल्य समय बीड़ी की धुआधार में नष्ट नहीं करता। पर जिनके लिए बीड़ी ईश्वर से बड़ी चीज है, उनकी बात निराली है।

आप लोग विश्व का कल्याण चाहने वाले हैं। तब अपनी मातृभूमि — भारत का बुरा कैसे चाहेगे? भारत का बुरा चाहने वाला भारतीय सपूत नहीं कहला सकता। सचमुच भारत की भलाई-बुराई में अपनी भलाई-बुराई है। भारत का सुख-दुःख अपना ही सुख-दुःख है। अतएव प्रत्येक भारतीय को भारत के सुख-दुःख का खयाल रखना होगा। जिस कार्य से भारत का अकल्याण होता है उसे त्याग देना भारतीय का प्रथम कर्तव्य है।

बीड़ी से देश के घन का कितना नाश होता है जरा हिसाब लगाकर देखिए। भारत की जनसंख्या चालीस करोड़ है। इनमें करीब आधी राख्या स्त्रियो की अलग निकाल दीजिए। क्याकि वह प्राय बीड़ी नहीं पीती। बच हुए बीस करोड़ मनुष्या में दस कराड को ओर कम कर दीजिए। इराम वाला आदि गिन लीजिए। शेष दस करोड पुरुष रह। इनमें कई-एक तो एस हैं जिनका बीड़ी-खर्च तीस रुपया मासिक है। छह आन प्रतिदिन खर्च कर। वाल एक भाई ने मरे समक्ष बीड़ी का त्याग किया। पर सामान्य रूप से दो रुपया मासिक आसत बीड़ी-खर्च समझ लिया जाय तो दस कराड मनुष्या का प्रतिमास बीड़ी खर्च बीस कराड रुपया हाता है। एक वर्ष में यही खर्च दो प्रर आर चालीस कराड हा जाता है। इस हत कर मत टालिये। जरा ग्या दीजिए। यह हसन का नहीं हृदय का वीर डाला जाता हिता है। तो जरा चातीस कराड रुपय किस कहत है? क्या यह उपेक्षणीय वारसा है? १११ दश में छह कराड मनुष्या का पट-भर अन्न नही गि ता पता लगी है। क्या साधारण गिती जा सकती है?

छोटी-छोटी रकम पर डकैती डालने वालों को सरकार पकड़ती है और सजा देती है। पर इतनी विशाल धनराशि धुआं होकर उड़ जाती है, इस ओर उसका ध्यान क्यों नहीं जाता?

यह व्यसन देश-रूपी वृक्ष को उदेई — दीमक लगने के समान है। अगर इसका उचित उपाय न किया गया तो देश रसातल में चला जायगा।

कई लोग कहा करते हैं, साहब, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है? मेरे अकेले के किये क्या हो सकता है? अगर मैंने बीड़ी पीना छोड़ भी दिया तो कौनसा देश का भारी उपकार हो जायगा?

यह खयाल गलत है या अपनी दुर्बलता को दबाने का बहाना है। अकेला सूर्य सारे देश को प्रकाशित करने में समर्थ होता है। जो जिस व्यसन के वशीभूत होता है, वह उसका निषेध नहीं कर सकता। यही नहीं, वरन् वह अपनी मण्डली बढ़ाने की फिक्र में रहता है। अगर आज एक आदमी भी बीड़ी पीना छोड़ देता है तो वह दस दूसरों से भी छुड़ा सकता है।

मैंने सुना है, एक बीड़ी में जितनी तमाखू होती है, उतनी तमाखू का सत्त्व निकाल कर सात मेढकों को खिलाया जाय तो उनकी मृत्यु हो जाती है। जब एक बीड़ी में इतना विष है तो आप दिन-भर में न जाने कितनी बीड़ियाँ पीते हैं और कितना विष अपने उदर में भरते हैं। यह विष आपकी जीवनी-शक्ति को, आखों के तेज को और आपके बुद्धिबल को कितनी क्षति पहुँचाता है? एक बार इस बात पर विचार कर देखिए।

बीड़ी पीने वालों की पाचनशक्ति मन्द पड़ जाती है। अन्न पर उन्हें रुचि नहीं रहती। अन्न पर अरुचि होने से मसालेदार शाकों की, चटनियों की और नाना प्रकार के व्यंजनों की आवश्यकता होती है जिससे रुचि जाग्रत हो जाय। इसके फलस्वरूप कितने ही नये-नये रोग आते हैं और स्वास्थ्य का अपहरण करते हैं। बीड़ी पीने वालों का नैसर्गिक सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। रक्त उनका दूषित हो जाता है। दाँत काले पड़ जाते हैं। मुँह से बदबू इतनी निकलती है कि दूसरे से पास बैठा नहीं जाता। हाथ से भी दुर्गन्ध आने लगती है। यह सब दोष प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। फिर भी आश्चर्य है कि लोग बीड़ी के कीड़े बने रहने में ही आनन्द मान रहे हैं।

कई लोग कहा करते हैं — हमें दस्त साफ नहीं होता, कब्जी रहती है। अतएव लाचारी से बीड़ी पीनी पड़ती है। मगर यह भी मिथ्या सस्कार है। रीसों को यह बीमारी क्यों नहीं होती? उनका काम कैसे चलता है? उन्हें बीड़ी की आवश्यकता नहीं होती और तुम्हें होती है, इसका क्या कारण है?

गोपालन और कृषि

गोपालन

शास्त्र में लिखा है कि प्राचीन काल में एक करोड़ मोहरों का स्वामी एक गोकुल अर्थात् दस हजार गायों का पालन करता था। जिसके पास जितने करोड़ स्वर्ण—मोहरें होतीं वह उतने ही गोकुल रखता था। जिस समय भारत में गौओं का ऐसा मान था, उस समय का भारत वैभवशाली क्यों न होता? गो ऋद्धि—सिद्धि देने वाली मानी गई है। जहां ऋद्धि—सिद्धि देने वाली गोए हो वहां वैभव की क्या कमी?

श्रीकृष्ण मूर्ख नहीं थे दरिद्र नहीं थे। फिर भी उन्होंने गोए क्यों चराई? उनके गाये चराने का मर्म समझने की चिन्ता किसे है? एक कवि ने कहा है कि गोवश की रक्षा के लिए ही कृष्ण ने अवतार धारण किया था। हाथ में लकड़ी लेकर गोओं के साथ श्रीकृष्ण का जंगल में जाना कितावा मार्मिक व्यापार है। पीजरापोल या गोशाला खोली जाती है और चन्दा उगाहकर उनका निर्वाह किया जाता है। यह उपाय कहा तक कारगर होगा? इस प्रणाली से कब तक काम चलेगा? गोरक्षा का असली और बुनियादी उपाय श्रीकृष्ण ने बतलाया था वही सच्चा और ठोस उपाय है।

आजकल लागा की गोरक्षा के प्रति उपेक्षा हो गई है। इसी कारण ऋद्धि—सिद्धि देने वाली गो भार—रूप प्रतीत होती है। इस समय गाध पर जितना सकट आ पड़ा है उतना पहल कभी नहीं आया था।

जनशास्त्रा में गो का बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है। वेद और पुराणों में भी गो का अत्यधिक सम्मान पाया जाता है। ब्राह्मण गाय गायत्री मंत्र का जाप गामुखी में हाथ डालकर करते हैं। पर रोज़ गायें मरती हैं और जाना वाल कितने मिलते?

ऊपर कहा जा चुका है कि गो ऋद्धि—सिद्धि देने वाली है। इसमें भी क्या यह क्या सत्य सामित होगा है ईश्वर पर भरोसा करो।

मान लीजिए, एक अच्छी दुधारू गाय अभी सौ रुपये में मिलती है। आप यह सौ रुपया गाय-खाते नाम लिख देंगे। गाय अक्सर दस महीना दूध देती है। इस समय में आप उस पर दो सौ रुपया खर्च करेंगे। तो वह भी उसके खाते लिख लीजिए।

सौ रुपये की अच्छी गाय प्रातःकाल और सायंकाल चार-चार सेर दूध कम से कम देगी। बाजार में अच्छा दूध चार सेर का बिकता हो तो दस महीने में कितने का दूध आपको मिलेगा? छह सौ रुपये का दूध आप प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात् तीन सौ रुपया खर्च करके आप छह सौ रुपया प्राप्त कर लेते हैं।

दस मास के पश्चात् गाय दूध देना बन्द कर देगी, फिर भी उस पर कुछ खर्च करना होगा, मगर उसके बदले उसके वश की वृद्धि भी होगी। इसके अतिरिक्त जिसके यहाँ खेती होती है, उन्हें खर्च और भी कम पड़ता है। इस प्रकार महगाई के जमाने में भी गाय आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है, कम से कम हानिकारक तो नहीं ही है। गाय का गोबर ईंधन के काम आता है। गाय का मूत्र वातावरण को ऐसा विशुद्ध रखता है कि उसके प्रभाव से अनेक बीमारियाँ उत्पन्न नहीं होती। गोमूत्र के गुण कस्तूरी से भी अधिक माने जाते हैं।

गौ-प्राचीन ग्रन्थों में गाय की महत्ता का खूब बखान किया है। गाय 'गौ' कहलाती है। 'गौ' पृथ्वी का भी नाम है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे पृथ्वी हमारा आधार है उसी प्रकार गाय भी हमारे जीवन का आधार है। इसीलिए कृष्ण ने गो-रक्षा की थी। कृष्ण ने अपने व्यवहार के द्वारा गाय का जैसा महत्त्व प्रदर्शित किया है वैसा विश्व के इतिहास में प्रदर्शित नहीं किया गया। आज गाय का आदर नहीं हो रहा है, पर प्राचीनकाल के राजा और सेठ अपने-अपने घर में गायों के झुंड के झुंड रखते थे। उस समय शायद ही ऐसा कोई घर रहा होगा, जहाँ गाय न पाली जाती हो। उसी युग में गाय गोमाता कहलाती थी और जय गोपाल की ध्वनि स्पष्ट सर्वत्र सुनाई देती थी, अर्थात् गाय पालने वाले की जय बोली जाती थी। मगर आज परम्परा का पालन करने के लिए गाय को कोई माता भले ही कह दे, पर उसका पालन विपत्ति से कम नहीं समझा जाता। लोग गोवश के हास का कलक मुरालमानों के माथे मड़ते हैं पर भेरी समझ में हिन्दू लोग अगर गाय को मा समझकर घर में आदर के साथ स्थान देते तो गोवश का हास न होता और न कोई उसी भार ही सकता। हिन्दुओं ने गाय की रक्षा नहीं की इसी से गोवश नष्ट होता

जाता है। यही नहीं, मैं तो यहा तक कहूंगा कि हिन्दू लोग भी किसी-न-किसी रूप में गोवश के विनाश में सहायक हो रहे हैं। उदाहरण के लिए वस्त्रों को ही लीजिए। गाय की चर्बी वाले वस्त्र बड़े शोक से पहने जाते हैं। क्या गाय की हत्या किये बिना चर्बी निकाली जाती है? चर्बी के लिए बड़ी क्रूरता से गायों का कत्ल किया जाता है और उन्हीं चर्बी वाले वस्त्रों को पहनकर लोग कहते हैं — 'हम गोभक्त हैं, गाय हमारी माता है।' धन्य है ऐसे मातृभक्त सपूतों को।

पर यह समझ बैठना कि इससे गायों की हानि हुई है गलत है। इस पद्धति से जहा गोवश को हानि पहुंची है वहा मानव-वश को भी काफी हानि उठानी पड़ी है और पड़ रही है। दूध मर्त्यलोक का अमृत कहलाता है। उसकी आजकल बेहद कमी हो गई है। परिणाम यह है कि लोगों में निर्बलता और निर्बलता-जन्य हजारों रोग आ घुसे हैं। इसके अतिरिक्त तामसिक भोजन पेट में जाता है, जिससे सतोगुण का नाश होता जा रहा है।

गोरक्षा

प्रत्येक हिन्दू गौ को 'गौमाता' के नाम से पुकारता है और उसे श्रद्धाभाव से देखता है। फिर भी उसकी पालना जैसी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। मानव-समाज पर गाय के अपरिमित उपकार हैं। उसके उपकारों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करने के लिए उसे 'गौमाता' सजा दी गई है। इस सजा को सार्थक बनाने के लिए उसके प्रति आज जो उपेक्षा दिखाई जा रही है उसका दूर होना आवश्यक है। अमेरिका में भारत की गाय से 120 रतल दूध प्राप्त किया जा रहा है। अमेरिका ने गाय की सेवा करके संभव उसकी माता विशेषण को सार्थक किया है। अमेरिका के विद्वानों ने बड़े-बड़े निबन्ध लिखकर बतलाया है कि गाय प्रत्येक दृष्टि से रक्षणीय है। पर गाय को माता कहकर पूजन वाल हिन्दुस्तान में गाय की कितनी दुर्दशा हो रही है? उस पर खचाखच छुरिया चल रही हैं। यह कितनी तज्जा की बात है?

खेती

भगवान ऋषभदेव अपने हाथ से हल न चलाते तो आप हल चलाते। को नीच कार्य समझते और कहते कि अगर हल चलाता निच काम है तो भगवान हल क्या न चलाते? अगर भगवान हल चलाकर इस जगत् में तर्क-वितर्क की जड़ ही उखाड़ फकी है।

कुछ लोग अज्ञानदश खेती को अनाथ क्या कहते हैं। परन्तु यदि प्रज्ञापना सूत्र का निकाल कर देखा जाय तो दिव्य तत्वों के द्वारा

धन्धा नहीं है, वरन् आर्य-धन्धा है। अगर इसे अनार्य-धन्धा ठहराया जायेगा तो लोगो का जीवित रहना कठिन हो जायेगा।

भलीभांति वस्तुतत्त्व को समझे बिना, खेती को आर्य-धन्धा या अनार्य-धन्धा ठहरा देना न्याययुक्त नहीं है। आप खेती नहीं करते, कारण खेती करने को आप अनार्य-कर्म मान बैठते हैं। इससे विपरीत वास्तव में जो अनार्य-कर्म है और जिसे आप करते हैं उसे आर्य-कर्म बतला देते हैं। आप अनार्य-कार्य करते हुए भी आर्य बने रहते हैं और कृषको को बिना समझे-बूझे अनार्य ठहरा देते हैं। क्या यह न्याय है? नहीं।

कृषि

लोगो ने कृषिकर्म को महापाप और खेती करने वाले को महापापी मान लिया है। पर खेती से उत्पन्न होने वाले अन्न को खाने में भी पाप मान लिया जाय तो कैसी विडबना खड़ी होगी? लोग असत्य भाषण, मायाचार, धोखा और जुआ खेलने में अल्पारम्भ मानते हैं और खेती करने में महापाप मानते सकोच नहीं करते। यह उनकी गम्भीर भूल है। खेती में होने वाला आरम्भ, आरम्भ तो है ही, पर सौदा-फाटका, कूड-कपट जितना पाप उसमें नहीं है। अगर किसान के हृदय के साथ व्यापारी की तुलना करो तो तुम्हें ज्ञात हागा कि अल्पपापी कौन है और महापापी कौन है? व्यापारी व्यापार में छल-कपट का आश्रय लेता है पर किसान तो केवल प्रकृति का ही आश्रय लेता है। प्राकृतिक वर्षा हो तो वह अपना जीवन धन्य मानते हैं। वर्षा न हो तो दुःख का अनुभव करते हैं।

खेती का महत्त्व

आप लोग हल हाकने वाले को हितकारक की निगाह से देखेंगे तो फिर भगवान् ऋषभदेव को भी हितकारक की दृष्टि से देखना पड़ेगा। इस युग में सर्वप्रथम उन्होंने ही हल हाका था। जब कल्पवृक्षो से आजीविका का निर्वाह होना सम्भव न रहा और मनुष्य कोई भी कला नहीं जानते थे, उस समय अगर उन्होंने हल चलाकर आजीविका की समस्या हल न की होती तो मनुष्यो की क्या दशा होती? भगवान् अनन्त शक्ति के धनी थे। उन्हें जादू के खेल की तरह के कई खेल करने भी आते होंगे। अगर भगवान् उस समय इस तरह के खेल करते तो कदाचित् उस समय काम चल जाता परन्तु आज भी क्या उसी खेल से आपका निर्वाह हो जाता? नहीं।

भगवान् ने जादू सरीखा खेल करके तत्कालीन मानव-प्रजा का दुःख दूर नहीं किया। उन्होंने पुरुषार्थ करने का उपाय बतलाया और स्वयं

हाथ में हल पकड़ कर जनता को समझाया — देखो, यह भूमि रत्नगर्भा है। इसमें से रत्न निकालते रहो। उनका कभी अन्त न आएगा।

चर्खा

चर्खा भारतवर्ष का सुदर्शन चक्र है। इसके द्वारा भारत का बहुत-कुछ उत्थान होना सम्भव है। इस समय आपके समाज में चर्खे का प्रवेश नई घटना है। कौन जानता है दैवी शक्ति क्या कार्य करना चाहती है? पर इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि समाज में चर्खे का प्रवेश होना शुभ लक्षण है। जब से भारत ने चर्खा छोड़ा या उसे छोड़ना पड़ा, तभी से वह पराधीन है। एक दिन भारत में यह शक्ति थी कि वह विदेशों को भी कपड़ा दिया करता था। आज वही अपना तन ढकने के लिए पराया मुह ताकता है।

आप इस देश को अपनी मातृभूमि मानते हैं? अगर यह आपकी मातृभूमि है तो उसके प्रति आपका जो कर्तव्य एवं दायित्व है वह आपको समझना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन किये बिना आप अपनी मातृभूमि के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। अपना कर्तव्य न समझने का फल यह हुआ कि भारत के करोड़ों मनुष्यों को पेट-भर अन्न नहीं मिलता पर प्रतिवर्ष साठ करोड़ रुपयों का कपड़ा विदेश से आता है और विलास की अग्नि में स्वाहा कर दिया जाता है। मातृभूमि के प्रति कर्तव्य निर्धारित करना गृहस्थ के लिये ही नहीं, साधु के लिए भी आवश्यक है। मातृभूमि गृहस्थ और साधु, दोनों के लिए है।

भारत के कपड़े न पहनकर, विदेशी वस्त्र पहनना मातृभूमि का द्रोह करना है। क्या कोई माता का द्रोही बनना पसन्द करेगा? क्या दयाधर्मी कहलाने वाला कोई भी पुरुष असख्य प्राणियों के निर्दयी घात से तैयार हो जाने वाले कपड़े पहनना पुण्य कार्य समझ सकता है? पेर से एक बीटी मर जाये पर जिसकी आत्मा काप उठती है वही धर्मात्मा हजारों प्राणियों के घात से तैयार होने वाल वस्त्रों का पराक्ष की बात कहकर निस्संकोच धारण कर सकता है? जिस गाय का हिन्दू माता मानते हैं और जो वास्तव में ही माता है। हिन्दुओं की वरन् समस्त ससार की माता के समान है उसकी चर्मा भी उसी कपड़ों में लगाई जाती है उस कपड़ पहनने में भी उन्हें घृणा नहीं आती उन्हें क्या कहा जाय?

याद रखिए यह भारतभूमि भगवान् ऋषभदेव की भूमि है। ऋषभदेव ने इसी भूमि पर जब सारा ससार धार अन्धकार में डूबा हुआ था तब वेद-यज्ञ कला कोशल की स्थापना की थी। वस्त्रों की ही बात लीजिए। मनुस्मृति

मिलो की बदौलत जितने पचेन्द्रिय पशुओ का घात होता है, क्या इतना त्रष्टभदेव द्वारा प्रवर्तित चर्खे से भी होता है?

यह सत्य सूर्य के प्रकाश के समान स्पष्ट होने पर भी लोगो की समझ मे क्यो नही आता? वे चर्खे का महत्त्व क्यो नहीं समझते? इसका कारण धार्मिक भावना का जीवन मे ओतप्रोत न होना ही है।

जिस वस्त्र की बदौलत भारत के निर्धनो को फासी दी जा रही है, उन्हे भूखो मारा जा रहा है, उनकी रोटी छीनी जा रही है, उस वस्त्र को पहनना क्या उचित हो सकता है? अगर आपको धर्म पर सच्चा विश्वास हो तो धर्मगुरु का मना किया हुआ काम आप कदापि न करेगे। अलबत्ता, धर्मगुरु बनाते समय आप गहरा सोच-विचार करले और देखले कि जिसे आप अपना धर्मगुरु बना रहे हैं उसमे वैसी योग्यता है या नही है। जिसे समझ-बूझकर आपने गुरु बना लिया हो वह अगर आपको कुपथ मे जाने से रोकता है, तो आपको मानना चाहिए। यदि आप अपने ही रास्ते पर चलते हैं तो गुरु बनाने का क्या प्रयोजन रहा? गुरु से आपने क्या लाभ उठाया?

वस्त्र

तुम लोग शरीर की चमडी को बडी मानते हो या वस्त्रो को बडा मानते हो? अनेक विशिष्ट गुणो वाली चमडी को भूलकर जो लोग वस्त्र के प्रलोभन मे पड जाते हैं वे दूस-दूस कर वस्त्र पहनने से चमडी को पहुचने वाली हानि की ओर ध्यान नही देते। वास्तव मे वस्त्र लज्जा की रक्षा के लिये थे और हैं परन्तु लोगो ने उन्हे शृंगार की वस्तु बना लिया। शीत न होने पर भी इतने अधिक वस्त्र शरीर पर लादे जाते हैं कि बेचारी चमडी की दुर्दशा हो जाती है। लोग झूठे बडप्पन के लोभ मे फसकर अनावश्यक वस्त्र पहनते हैं। पसीना होता है और भीतर ही भीतर सूखता रहता है। परिणाम यह आता है कि चमडी के विशिष्ट गुण नष्ट हो जाते हैं और सन्तान दिनोदिन निर्बलता का शिकार बनती जाती है।

अल्पपाप-महापाप

आज कर्तव्य-अकर्तव्य के विषय मे बडी उल्टी समझ हो रही है। लोगो ने न जाने किस प्रकार अपनी कुछ धारणाए बनाली हैं। बाजार से घी लाने मे पुण्य है और घर पर गाय का पालन करके घी उत्पन्न करने मे पाप है ऐसा कई लोग समझते हैं। मगर विचारणीय यह है कि बाजार का घी क्या आकाश से टपक पडा है? बाजार का घी खरीदने से कितने जानवरो की हिंसा का भागी होता पडता है इस बात पर आपने कभी विचार किया है?

यह सभी जानते हैं कि एक रुपये का जितना विदेशी घी आता है उतने देशी घी के लिए दो रुपये लगते हैं, पर विदेशी घी में किन-किन वस्तुओं की मिलावट होती है, वह स्वास्थ्य को किस प्रकार बिगाड़ता है, इस बात का भलीभांति विचार किया जाय तो नफे-टोटे की बात मालूम हो जायेगी।

जिस देश वाले भारतवर्ष से हजारों मन मक्खन ले जाते हैं लाखों मन गेहूँ ले जाते हैं, वही लोग जब आधी कीमत पर वही वस्तुएँ लाकर हमें देते हैं तो समझना चाहिए कि इसमें कुछ रहस्य अवश्य है। क्या वे दीवालिया बनने के लिए व्यापार करते हैं?

घर पर उत्पन्न हुए घी से बाजार के घी में अधिक पाप क्यों है इस प्रश्न पर ऊपरी दृष्टि से विचार मत कीजिए। आप उस शास्त्र पर नजर रखते हुए विचार कीजिए, जो धनुष-बाण बनाने में घोर आरम्भ-समारम्भ का होना बतलाता है। विदेशी घी तैयार करने के लिए कितने बड़े-बड़े कारखाने खड़े किये जाते हैं और उसके लिए कितने पशुओं का वध किया जाता है इस बात का जब आपको पूरा पता लग जायेगा तब सहज ही आप जान सकेंगे कि थोड़ा पाप किसमें है और अधिक पाप किसमें है?

बहुत-से भाई कहते हैं कि मैं गाये पालने का उपदेश देता हूँ। वे कहते हैं महाराज गाये पलवाते हैं, पर मैं क्या उपदेश देता हूँ, क्या कहता हूँ, और किस आधार से कहता हूँ, इस बात को समझने का वे कष्ट नहीं उठाते। उन्हें कोन समझाए कि साधु का कर्तव्य जुदा है और गृहस्थ का धर्म जुदा है। दोनों की परिस्थितियाँ इतनी अधिक भिन्न हैं कि उनका कर्तव्य एक नहीं हो सकता। साधु कभी सावद्य भाषा का प्रयोग नहीं करता।

शास्त्र में प्रतिपादित कर्तव्य क्या है और आधुनिक श्राविकाएँ उस किस रूप से समझती हैं? इस बात का विचार करने से आश्चर्य होने लगता है। कोई-कोई श्राविका चक्की न चलाने की प्रतिज्ञा लेती है। वह समझती है — 'चक्की नहीं चलाऊँगी तो पाप से बच जाऊँगी। मगर उस यह भ्रम नहीं आता कि आटा तो खाना ही पड़गा फिर वह पाप से कैसे बच जायेगी?'

मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मशीन से आटा पीसना तो पापों का हाथ से पीसकर खान में कम पाप होता है। इसका कारण यह है कि पाप से पीसना में यतना रक्खी जा सकती है।

प्रायः ताजा रहता है और जीव-जन्तु उतने नहीं पड़ सकते जितने एक मात्त बहुत-से पिसाए हुए मशीन के आटे में पड़ जाते हैं। इसके दिरुद्ध मशीन में आटा पिसवाने से हर तरह अधिक पाप होता है। गेहूँ आदि में रहें हुए त्रसजीवों की रक्षा नहीं हो सकती, चक्की में छिपे हुए जीवों की रक्षा नहीं हो सकती और एक साथ बहुत पिसाने के कारण अधिक दिनों तक रहने से आटे में अनेक जीव पड़ जाते हैं। इसमें जीवहिंसा तो होती ही है साथ ही ऐसा आटा खाने वाले अपना स्वास्थ्य खराब कर बैठते हैं। और कभी-कभी प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। यह सब पाप किसके सिर है? इस पाप का उत्तरदायित्व अविवेक के कारण चक्की न चलाने की प्रतिज्ञा करने वाली दाइ पर पड़ता है। परन्तु इतना विचार करे कौन? इतनी परवाह किसे है? अगर परिश्रम का त्याग करने से धर्म की आराधना होती है तो इतना सरस्ता धर्म कौन न करना चाहेगा? मगर ऐसा निठल्लापन धर्म नहीं हो सकता। धर्म विवेक-पूर्वक कर्तव्यपालन में है।

बाइया आज सुकुमार बनना चाहती हैं। मजदूरो से काम कराने में वे अपनी शान समझती हैं। मजदूरिन समय पर न आई तो क्रोध से लाल हो जाती है बेभान हो जाती हैं। कटुक वचन बोलती हैं। मजदूरिन के हृदय को पीड़ा पहुँचाती हैं। स्वयं निकम्मी बैठी निन्दा-विकथा में अपना समय बर्बाद करती हैं।

जरा सावधानी से विचार कीजिए — चक्की चलाने से पाप घटता है या बढ़ता है? पानी लाना, चक्की चलाना रसोई बनाना आदि कामों में वहिने स्वयं जितनी यतना रख सकती हैं, उतनी यतना अबोध मजदूरिन नहीं रख सकती। क्योंकि चटपट काम करके पैसा लेना उसका उद्देश्य होता है। वहिनों! याद रखो जल्दी अपना सुधार न कर लोगी तो एक दिन ऐसा आ सकता है, जब मजदूरो के सामने तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा।

पहले छोटे पापों का त्याग

आज मेरे विषय में कहा जाता है कि मैं त्याग करने कराने की बात कम करता हूँ। वनस्पति आदि के त्याग का उपदेश कम देता हूँ। पूर्ववर्ती आचार्य पूज्य श्रीलालजी महाराज तो इसके लिए बहुत उपदेश देते थे। मेरे विषय में यह कहा जाता है। पर मैं कहता हूँ — वनस्पति, जमीकन्द आदि के त्याग का उपदेश देना मेरे लिए आनन्द की बात है। परन्तु उसके लिए पात्र भी तो चाहिए। आज मानव-समाज में बहुत बड़े-बड़े पाप फूट निकले हैं। ऐसे बड़े-बड़े पाप पहले नहीं थे। तब छोटे पापों का त्याग करने से पहले

बड़े पापो का त्याग करना आवश्यक है या नहीं? जब बड़े पापो की प्रचुरता न थी, तब छोटे पापो का त्याग करना उचित था और जब बड़े पापो का प्राचुर्य हो गया है, तो पहले उन्हीं का त्याग करना उचित है। इस समय जमीकन्द और रात्रि भोजन के त्याग के उपदेश को प्रधानता दी जाय या पचेन्द्रिय जीवों की घोर हिंसा करके प्राप्त की जाने वाली चर्बी लगे हुए वस्त्रों के त्याग के उपदेश को प्रधानता दी जाय? मैं जिन बड़े पापो का उल्लेख अपने उपदेश में करता हूँ, उन्हें आप लोग आज ही त्याग दीजिए। फिर छोटे पापो के त्याग का उपदेश देने में मुझे असीम प्रसन्नता होगी। बड़े-बड़े पापो की ओर ध्यान न देकर अपेक्षाकृत छोटे पापो को पहले दूर करने के लिए कैसे कहा जाय?

विविध विषय

मानवभव, महिला मण्डल, आन्तरिक युद्ध, स्वावलम्बन,
पापगोपन, दुःख-सुख, सेवा,

मनुष्यता का माप

अमीर लोग मनुष्यता को शायद वस्त्रों और आभूषणों से नापते हैं। अगर मनुष्यता को नापने का यही गज है तो वे मनुष्यता की प्रतिस्पर्द्धा में बहुत पिछड़ जावे। इसी से उन्होंने यह गज मान लिया है। उनकी निगाह में वह मनुष्य निरा जगली पशु है, जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं और सजने को आभूषण नहीं। मगर बात असल में उलटी है। जिसके पास मनुष्यता का बहुमूल्य आभूषण है, उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है? जिन्हें मनुष्यत्व का वास्तविक और सहज आभूषण प्राप्त नहीं है, वे ही लोग ऊपर से आभूषण लादकर अपने-आप को आभूषित घोषित करते हैं।

दो मार्ग

तुम ऐसी जगह खड़े हो, जहा से दो मार्ग फटते हैं। तुम जिधर चाहो, जा सकते हो। एक ससार का मार्ग है, दूसरा मुक्ति का। एक बन्धन का, दूसरा स्वाधीनता का।

ससार के बन्धन के मार्ग पर चलोगे तो चलने का कभी अन्त ही न आ सकेगा और लक्ष्य तक न पहुँच सकोगे। मोक्ष का मार्ग भवभ्रमण का शीघ्र ही अन्त लाता है। शास्त्रकारों ने मोक्षमार्ग पर चलने की प्रेरणा की है।

शरीर का उपयोग

जो शरीर अरिहतों को, गणधरों को, महान् मुनिराजों को और बड़े-बड़े श्रावकों को मिला था वही शरीर आपको मिला है। ध्यानपूर्वक देखो

तो मालूम होगा कि इस शरीर में कितनी सुन्दरता है। इस शरीर का सदुपयोग किया जाय तो परमात्मा और आत्मा की एकरूपता होने में देर न लगे।

इस प्रकार के शरीर का मिलना कितना महान् पुण्य का फल है? फिर भी परमात्मा के साथ एकता स्थापित करने में इसका सदुपयोग न करके निस्सार एव तुच्छ वासनाओं के पोषण में लगाना कहा तक उचित है?

क्या इस शरीर के विषय में यह कहना उचित होगा कि जो शरीर कालुक कसाई को मिला था, वही तुम्हें मिला है? अगर यह कहना उचित न हो तो इस बात का ध्यान रखना भी उचित है कि तुम्हारा शरीर कालुक कसाई के समान न बन जाये। पद्मासन लगाकर नेत्रों को नासिका पर केन्द्रित करके ध्यान करो तो इसी शरीर में जिन-मुद्रा प्रकट की जा सकती है। जब यह शक्य है तो फिर जिनमुद्रा न प्रकट करके राक्षसी मुद्रा प्रकट करना क्या इस उत्तम शरीर का दुरुपयोग करना नहीं है?

इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मनुष्य-जन्म बड़े पुण्य से मिलता है। जो मनुष्य इस अमूल्य देह को पाकर भी व्यर्थ की मोज-शोक में इसका अन्त कर देता है, उसके बराबर कोई मूर्ख नहीं कहला सकता। बुद्धिमान मनुष्य, इस देह को पाकर क्षण-क्षण में अपनी श्रेष्ठ साधना का मन जपता रहता है, पर मूर्ख यही समझता है कि मैंने मनुष्य-जन्म पाया है फिर ऐसी देह नहीं मिलेगी इसलिए जो कुछ मोज-शोक कर लू वही मेरी है।

मानव-शरीर

मानवीय शरीर भोगोपमाग के लिए नहीं, किन्तु तप करने के लिए है। तप की साधना में ही इस शरीर की महता है सार्थकता है। मगर यह न भूल जाना कि केवल अनशन ही तप नहीं है अनशन तो तप का एक माध्यम अगमात्र है। आज कुछ लोग अनशन तप की अवहलना करते हैं और जो भी उनकी वर्तमान दुर्बलता को अनशन का ही परिणाम प्रकट करते हैं परन्तु वे इससे विरुद्ध यह कहता हूँ कि जेना में जो शक्ति और तजस्विता अवशिष्ट है वह अनशन तप के प्रभाव से ही है।

मनुष्यता व्यर्थ हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ — दुर्लभ मानव-शरीर का सदुपयोग करो।

मानव जीवन

कुत्ते की बात रहने दो, देव भी मनुष्य के समान नहीं हो सकता। जितने अवतार-तीर्थकर हुए हैं, वे सब मनुष्य ही थे। देवों में से एक भी तीर्थकर नहीं हुआ। मुसलमानों के सब पैगम्बर भी मनुष्य ही थे। फरिश्ते पैगम्बर नहीं हुए। मनुष्य-जीवन की इतनी बड़ी महत्ता है। मनुष्य इतना महान् है। मानव जीवन की महत्ता

जो लोग भोगों का उपभोग करने में ही मनुष्य जन्म की सार्थकता समझते हैं वे भी कहते हैं कि मनुष्य जीवन की प्राप्ति दुर्लभ है। जो लोग भोगोपभोग के त्याग में ही मानव-जीवन का विकास मानते हैं, इसीलिए उनके त्याग का उपदेश देते हैं, वे भी मानव भव को दुर्लभ कहते हैं। उनका कथन यह है कि मनुष्य-भव बारम्बार मिलना कठिन है अतएव अतृप्तिप्रद एव निस्सार भोगों के लिए मूल्यवान् मानव-भव गवाना उचित नहीं है। इस प्रकार मनुष्य-भव की दुर्लभता सर्वसम्मत है, भले ही विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाय। वास्तव में इस अनमोल जीवन को पाकर इसे सफल बनाने का विचार अवश्य करना चाहिए।

बहिरात्मा पुरुष भोग भोगने में ही मनुष्य-जन्म की सार्थकता मानते हैं। उनका कथन है कि 'खाना पीना, सुन्दर वस्त्र पहनना और सुन्दर भवन में निवास कर विलास करना, मानवजीवन की सार्थकता है। मानव-जीवन पाकरके भी ये सब भोग न भोगे तो फिर क्या पशु-जीवन में ये भोग भोगे जाएंगे? क्या पशु जीवन में सुन्दर वस्त्र आभूषण और सुस्वाद भोजन-पान की उपलब्धि सम्भव है? इसी प्रकार रेलगाड़ी, स्टीमर एव वायुयान में बैठकर मनुष्य मौज न करे तो पशु होने पर क्या हो सकेगा? अतएव भोग भोगने में ही मनुष्य के जीवन की सार्थकता है। इसी में प्राप्त अवसर का सदुपयोग है।' यह एक पक्ष है।

दूसरा पक्ष भोगों का स्वेच्छापूर्वक परित्याग करने में ही मानव-जीवन की सिद्धि मानता है। इस पक्ष का समर्थन अध्यात्मनिष्ठ ज्ञानी पुरुष करते हैं। उनका कथन है कि विशिष्ट विवेक से विभूषित असाधारण बुद्धि-धन से सम्पन्न मानव-तन पाकर भी यदि तुमने केवल इतनी ही उन्नति की तो क्या किया? इतना तो पशु-पक्षी भी कर लेते हैं। फिर तुम्हारी उन्नति में क्या विशेषता रही?

तुम कहते हो, वायुयान में बैठकर यदि मनुष्य व्योमविहार न करेगा तो क्या पशु-पक्षी करेंगे? पर तुमने तो अब वायुयान बनाये हैं और यन्त्रों की सहायता लेकर आकाश में विचरण करते हो परन्तु पक्षी स्वतन्त्र रूप से बिना किसी की सहायता लिये ही, आकाश में स्वच्छन्द विहार करते हैं।

तुम कहते हो, मनुष्य सुन्दर वस्त्र न पहनेगा तो क्या पशु पहनेंगे? पर इधर-उधर से कपास इकट्ठा करके, कपड़ा बना कर पहनने में क्या विशेषता है? साधारण जीव, जो अपने शरीर में से तन्तु निकाल कर अपना जाल बनाते हैं, उसमें तुम्हारे वस्त्र की अपेक्षा अधिक विशेषता है। तुम कपड़े पहन कर अकड़ते फिरते हो, मगर जरा सूक्ष्मदर्शक यत्र से देखो तो सही कि तुम्हारे कपड़े में कितने छिद्र मौजूद हैं?

और मकड़ी जैसे सामान्य जन्तु के बनाये हुए जाल से अपने वस्त्र का मुकाबिला करो तो मालूम होगा कि उसका जाल कितना सुन्दर और छिद्रहीन है। तब तुम्हारी सारी अकड़ क्षण-भर में गल जायेगी।

तुम मनोरम प्रासाद का निर्माण कराने और उसमें रहने में जीवन की सार्थकता समझते हो, किन्तु मधुमक्षिका और चीटी जैसे सामान्य जीव अपने रहने के लिए घोर श्रम करके जो मकान तैयार करते हैं उन्हें देखकर क्या मनुष्य का बौद्धिक गर्व गल नहीं जाना चाहिए? उनके घरों में कितनी सुन्दर व्यवस्था होती है? प्रसूतिगृह अलग, भोजनगृह अलग। कला और आविष्कार की दृष्टि से देखो तो मधुमक्षिका तुम्हारी अपेक्षा कहीं अधिक आगे लड़ी हुई है। उसका कला-कोशल देखकर आज का वैज्ञानिक भी चकित रह जाता है। वह अपना घर कलापूर्ण और नया हुआ बनाती है। यही नहीं वह थोड़ा-सा ही मोम में अधिक से अधिक मधु भरने की व्यवस्था कर सकती है।

तात्पर्य यह है कि जो लोग भोजन वस्त्र मकान आदि के उपयोग में ही मनुष्य-जन्म को सार्थक मानते हैं वे पशु-पक्षियों से अधिक कुछ भी प्रगति नहीं कर सकते। मनुष्य-जन्म की सार्थकता आत्मा के उस विकास में निहित है जो न केवल क्षुद्र वर्तमान में ही उपयोगी एवं कल्याणकारी है, बल्कि जिससे अनन्त मंगल साधन हाता है।

महिलामण्डल

स्त्रियो की उन्नति

स्त्रियो को हीन समझ लेने से ही आज भारत के प्राचीन गौरव से लोग हाथ धो बैठे हैं। जिस समय भारत उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचा था उस समय का इतिहास देखने से पता लग सकता है कि तब स्त्रियो को किस उच्चदृष्टि से देखा जाता था और समाज में उनका कितना ऊँचा स्थान था? पश्चात् जैसे-जैसे पुरुष स्त्रियो का सम्मान कम करते गये, वैसे ही वैसे स्वयं अपने सम्मान को भी नष्ट करते गये। राष्ट्र में नवीन चैतन्य आना स्त्रियो की उन्नति पर ही निर्भर है।

कई लोगो ने स्त्री-समाज को पगु समझ रक्खा है, या यो कहो कि पगु बना रक्खा है। यही कारण है कि यहा सुधार-आन्दोलनो में पूरी सफलता नहीं होती। यदि स्त्रियो को इस प्रकार तुच्छ न समझ कर, उन्हें उन्नत बना दिया जाय तो जो सुधार-आन्दोलन आज अनेक प्रयत्न करने पर भी असफल रहते हैं फिर उन्हें असफल होने का सम्भवतः कोई कारण न रहे।

स्त्रियो की शक्ति कम नहीं है। जैन शास्त्रो में वर्णन है कि स्त्रियो की स्तुति स्वयं इन्द्रो ने की है और उन्हें साक्षात् देवी कहकर त्रिलोकी में उत्तम बताया है। त्रिलोकीनाथ को जन्म देने वाली स्त्रिया ही हैं, भगवान महावीर जैसे को उत्पन्न करने का सौभाग्य इन्हीं को प्राप्त है।

मातृसमाज का महत्त्व

अगर आप तटस्थ होकर विचार करेगे तो आपको ज्ञात होगा कि महिलावर्ग के प्रति किस प्रकार अन्याय किया जा रहा है। पुरुषो ने स्त्री-समाज को ऐसी परिस्थिति में रक्खा है जिससे वे निरी बेवकूफ रहना ही अपना कर्तव्य समझे। कई पुरुष तो स्त्रियो को पैर की जूती तक कहने का साहस कर जाते हैं। लेकिन तीर्थंकर की माता को प्रणाम करके इन्द्र क्या बताया है

इस पर विचार करो। इस पर विचार करो कि इन्द्र ने तीर्थंकर की माता को क्यों प्रणाम किया और तीर्थंकर के पिता को क्यों प्रणाम नहीं किया?

स्त्री सुधार

मित्रो! स्त्री पुरुषों का आधा अंग है। क्या यह सम्भव है कि किसी का आधा अंग बलिष्ठ और आधा अंग निर्बल हो? जिसका आधा अंग निर्बल होगा उसका पूरा अंग निर्बल होगा। ऐसी स्थिति में आप पुरुष समाज की उन्नति के लिये जितने उद्योग करते हैं वे सब असफल ही रहेंगे अगर पहले आपने महिला समूह की स्थिति सुधारने का प्रयत्न न किया। आप अंग्रेजी सरकार से स्वराज्य की माग करते हैं, किन्तु पहले अपने घर में तो स्वराज्य की स्थापना कर स्त्रियों के साथ समता और उदारता का व्यवहार करो। आप स्त्रियों के प्रति समभाव न रखकर उन्हें गुलाम बनाकर स्वराज्य की माग किस मुह से करते हैं?

ये स्त्रियाँ जगजननी का अवतार हैं। इन्हीं की कूख से महावीर, बुद्ध राम, कृष्ण आदि उत्पन्न हुए हैं। पुरुष-समाज पर स्त्री का बड़ा भारी उपकार है। उस उपकार को भूल जाना, उनके प्रति अत्याचार करने में लज्जित न होना घोर कृतघ्नता है।

मैं समभाव का व्यवहार करने के लिए कहता हूँ। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि स्त्रियों को पुरुषों के अधिकार दे दिये जाएँ। मेरा आशय यह है कि स्त्रियाँ को स्त्रियों के अधिकार देने में कृपणता न की जाय। नर और नारी में प्रकृति ने जो विभेद कर दिया है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अतएव उनके कर्तव्य में भी भेद रहेगा ही। कर्तव्य के अनुसार अधिकारों में भेद भले ही रहे मगर जिस कर्तव्य के साथ जिस अधिकार की आवश्यकता है वह उन्हें सौंपे बिना वे अपने कर्तव्य का पूरी तरह निर्वाह नहीं कर सकती।

पुरुषों! स्त्री-जाति न तुम्हें ज्ञानवान् और विवेकी बनाया है फिर किस बूते पर तुम इतना अभिमान करते हो? किस अभिमान से तुम उन्हें पुरुष की जूती समझते हो? बिना किसी कारण के एक उपकारिणी जाति को अपमान करना उनका तिरस्कार करना धूर्तता और नीचता है। आपको रक्षा करतूतों से आपका समाज आज रसातल की तरफ जा रहा है। प्रकृति के नियम तो याद रखिए बिना स्त्री-जाति के उद्धार के आपका उद्धार नहीं। अत्यन्त कठिन है।

कभी-कभी विचार आता है — क्या है स्त्री-जाति? जिसका अंग पुरुष धृष्टित समझता है और एक बार करने में भी लज्जित होता है।

है, उससे कई गुणा अधिक कष्टकर कार्य स्त्री-जाति हर्षपूर्वक करती है। वह कभी नाक-भों नहीं सिकोडती। मुह से कभी 'उफ' तक नहीं करती। वह चुपचाप अपना कर्तव्य समझकर, अपने काम में जुटी रहती है। ऐसी महिमा है स्त्री-जाति की।

हे मातृ-जाति! तू जिसका एक बार हाथ पकड़ लेती है, जन्म-भर के लिए उसी की हो जाती है। मृत्युपर्यन्त उसका साथ देती है। फिर भी निष्ठुर पुरुषों ने तुझे नरक का द्वार बतला कर अपने वैराग्य की घोषणा की है। अनेक ग्रन्थकार पुरुषों ने तुझे नीचा दिखलाया है। पुरुष के वैराग्य में स्त्री अगर बाधक है तो स्त्री के वैराग्य में पुरुष बाधक क्यों नहीं है? फिर क्यों एक की कडी से कडी भर्त्सना की जाती है और दूसरे को दूध का धुला बताया जाता है? इस प्रकार की बातें पक्षपात के अतिरिक्त और क्या हैं?

भाईयो! ससार में स्त्री-पुरुष का जोड़ा माना गया है। जोड़ा वह है जिसमें समानता विद्यमान हो। पुरुष पढा-लिखा-शिक्षित हो और स्त्री मूर्खा, तो उसे जोड़ा नहीं कहा जा सकता। आप स्वयं विचार कीजिए कि क्या वह वास्तविक और आदर्श जोड़ा है?

स्त्रीशिक्षा

पुरुष आपको आपके अधिकार दे देगे तो बिना शिक्षा पाए आप उन्हें निभा न सकेगी। आपका शिक्षित होना इसीलिए जरूरी है। ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मीदेवी ने ही भारतवर्ष में शिक्षा का प्रचार किया था। आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारी ही बहिन ने भारत को शिक्षित बनाया था। उस देवी के नाम से भारतीय लिपि अब भी ब्राह्मी लिपि कहलाती है। ब्राह्मी का नाम सरस्वती है और अन्य ग्रन्थों में उसे ब्रह्मा की पुत्री बतलाया है। ऋषभदेव ब्रह्मा थे और उनकी पुत्री ब्राह्मीकुमारी थी। इस प्रकार दोनों कथनों से एक ही बात फलित होती है। जैन ग्रन्थों से पता चलता है कि ऋषभदेव की दूसरी पुत्री सुन्दरी ने गणितविद्या का प्रचार किया।

स्त्रीशिक्षा का तात्पर्य कोरा पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। पुस्तक पढना सिखा दिया और छुट्टी पाई इससे काम नहीं चलेगा। याद रखना, कोरे अक्षरज्ञान से कुछ नहीं होने का अक्षरज्ञान के साथ कर्तव्यज्ञान की शिक्षा दी जायेगी तभी शिक्षा का वास्तविक प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा।

स्त्रीशिक्षा के पक्ष में कानूनी दलील देने के लिए बहुत समय की आवश्यकता है। शिक्षा देने के विषय में अब पहले जितना विरोध भी दिखलाई नहीं देता। परन्तु इतना अधिक बहम घुसा हुआ था कि लोग एक घर में दो

कदम चलना अनिष्टजनक समझते थे। पर अब भी कुछ भाई स्त्रीशिक्षा का विरोध करते हैं। उन्हें समझ लेना चाहिए यह परम्परागत कुसस्कारों का परिणाम है। स्त्रियो को शिक्षा देना अगर हानिकारक होता तो भगवान् ऋषभदेव अपनी ब्राह्मी और सुन्दरी नाम की पुत्रियो को क्यों शिक्षा देते? आज पुरुष स्त्रीशिक्षा का निषेध भले ही करे, मगर उन्हें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि रमणीरत्न ब्राह्मी ने पुरुषों को साक्षर बनाया है। उसकी स्मृति में लिपि का नाम आज भी ब्राह्मी प्रचलित है। जो पुरुष जिसके प्रताप से साक्षर हुए उसी के वर्ग (स्त्री-वर्ग) को अक्षरहीन रखना कृतघ्नता नहीं है? अन्य समाज में ब्राह्मी का 'भारती' नाम भी प्रचलित है। 'भारती' और 'सरस्वती' शब्द एक ही अर्थ के द्योतक हैं। सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी बतलाई जाती है। विद्यालोक के लिए लोग सरस्वती — अर्थात् स्त्री की पूजा करते हैं, फिर कहते हैं कि स्त्रीशिक्षा निषिद्ध है। स्मरण रखिए जब से पुरुषों ने स्त्रीशिक्षा के विरुद्ध आवाज उठाई है तभी से उनका पतन प्रारम्भ हुआ है और आज भी उस विरोध के कटुक फल भुगतने पड़ रहे हैं। स्त्रीशिक्षा का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी बहू-बेटियों को यूरोपियन लेडी बनावे और न यही अर्थ है कि उन्हें घूँघट में तापेटे रहे। मैं स्त्रियो को ऐसी शिक्षा देने का समर्थन करता हूँ जैसी सीता सावित्री द्रौपदी, ब्राह्मी, सुन्दरी और अजना आदि को मिली थी जिसकी बदौलत वे प्रातःस्मरणीय बन गई हैं और उनका नाम मागलिक समझ कर आप श्रद्धा-भक्ति के साथ प्रतिदिन जपते हैं। उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे वे अज्ञान के अधकार से बाहर निकल कर ज्ञान के प्रकाश में आ सकें। उन्हें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे वे भलीभाँति धार्मिक उपदेशों का अपना सकें। उन्हें ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिये जिसके कारण उन्हें अपने कर्तव्य का अपना उत्तरदायित्व का अपना स्वरूप का अपनी शक्ति का अपनी महत्ता का और अपनी दिव्यता का बोध हो सक। उन्हें ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिये जिससे वे अवला न रह — प्रवला बन। पुरुषों का बोझ न रह शक्ति ।। वे कर्तव्य कारिणी न रह — कल्याणी बन। उन्हें जगज्जनी वरदानी एवं भवानी ।।।। वाली शिक्षा की आवश्यकता है।

आन्तरिक युद्ध

तुम्हारे नेत्र बाहर की तरफ देखते हैं, क्योंकि वे भौतिक हैं। जिस दिन तुम्हें आन्तरिक चक्षु प्राप्त होंगे उस दिन अपने भीतर का हाल जानकर चकित रह जाओगे। तुम्हें दीख पड़ेगा — तुम्हारे भीतर दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति के बीच निरन्तर तुमुल युद्ध मचा रहता है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि आसुरी शक्ति के प्रधान योद्धा हैं और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सतोष आदि दैवी शक्ति के श्रेष्ठ सूरमा हैं।

तुम किसकी विजय चाहते हो? अगर आसुरी शक्ति को पराजित करना है तो दैवी शक्ति का विकास करो। जगत् के समस्त महान् पुरुष दैवी शक्ति का विकास करके ही महान् बने हैं। दैवी शक्ति के विकास द्वारा आत्मा का कल्याण करना महाजनो का राजमार्ग है।

मुमुक्षु आत्मा बाह्य युद्ध की अपेक्षा कर्मशत्रुओं को परास्त करने के लिए आन्तरिक युद्ध लड़ना ही अधिक पसन्द करता है। क्योंकि बाह्य युद्ध से प्राप्त होने वाली विजय क्षणिक है और परिणाम में परिताप उत्पन्न करने वाली है। एक बाह्य युद्ध अनेक युद्धों का जनक होता है। इस युद्ध से युद्ध की परम्परा चलती रहती है उसका कभी विश्राम नहीं होता। बाह्य युद्ध से अशांति बढ़ती ही है, कभी घटती नहीं है।

आन्तरिक युद्ध इससे विपरीत है। आन्तरिक युद्ध में विजय प्राप्त करने पर शत्रु का सदा के लिए नाश हो जाता है — कोई शत्रु ही नहीं रह जाता। यह विजय सम्पूर्ण और शाश्वत है। अतएव बाह्य शत्रुओं को जन्म देने वाले आन्तरिक — भीतर छिपकर बैठे हुए शत्रुओं का अन्त करने के लिए ही प्रयास करना चाहिए।

जैन का अर्थ ही विजेता है। सच्चा जैन सदा ही सग्राम में जूझता रहता है। वह कायर बनाकर कभी घर में बैठा नहीं रह सकता। वह अपने हाथ

मे क्षमा का खड्ग लेकर कर्मशत्रुओं पर धावा बोलता है और अपने जैनत्व को प्रकाशित करता है। जैन होकर भी अगर कोई कायर बना रहता है आन्तरिक शत्रुओं को परास्त करने का प्रयत्न नहीं करता है तो जैनत्व मलीन होता है। प्राचीन काल के जैन अपने जैनत्व की रक्षा के लिए प्राणार्पण कर देते थे पर जैनत्व को जरा भी मलीन नहीं होने देते थे। आज कायरता के कारण जैनो का जैनत्व उतना तेजस्वी नहीं रहा है। इसी कारण आज वीरोचित अहिंसा या क्षमा आदि को भी निर्बलता का रूप दिया जाता है। वास्तव में अहिंसा या क्षमा निर्बलता के शस्त्र नहीं हैं। वे वीरो के शस्त्र हैं। तलवार चाहे जितनी तीक्ष्ण धार वाली क्यों न हो, कायर के हाथ में पहुँचकर उल्टी हानिकार हो जाती है — कायर के प्राणों की ग्राहक बन जाती है। वही तलवार वीर पुरुष के हाथ में पहुँच जाय तो उसका असली मूल्य होता है।

इसी प्रकार अहिंसा और क्षमा के शस्त्र कायर के हाथ में पहुँचकर निष्फल हो जाते हैं और वीर पुरुष के हाथ में जाकर अमोघ शस्त्र बन जाते हैं।

अगर जैन अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना चाहते हैं तो उन्हें अपने जैनत्व का प्रकाश फेलाना चाहिए। अपने जैनत्व को तेजस्वी और प्रभावशाली बनाना चाहिए। जैनो का जैनत्व क्षत्रियों के क्षात्रत्व से तनिक भी न्यून नहीं है — किंचित् भी उतरता नहीं है। बल्कि जैनत्व में अहिंसक क्षान्त्व होने के कारण वह अधिक तेजस्वी है।

जैन — विजेता सदा ही सग्राम में लगा रहता है। वह जिस सामग्री से कर्मशत्रुओं के साथ आन्तरिक युद्ध करता है उसका उल्लेख करता हुआ शास्त्रकार कहते हैं—

सद्ध नगर किच्चा तवसवरगगता ।

खति णिउणपगार तिगुत दुप्पधसय ॥

धणु परक्कम किच्चा जीव च इरिय सया ।

धिइ च केयण किच्चा सच्चेण पतिगथए ॥

तवगारायजुतेण भित्तूण कम्मक बुय ।

गुणी विगय सगामो भवाओ परिगुच्चए ॥

अर्थात् श्रद्धा (सत्य पर अटल विश्वास) रूपी अगर तप एवं तपस् (सयम) रूपी अर्गला क्षमा रूपी भव्य सुदृढ़ गठ तीन गुणों (० १ २ ३) काय का नियमन) रूपी शतघ्नी — तप पुरुषार्थ रूपी धनुष इत्यादि ॥

प्रयाण) रूपी डोरी — ज्या और धैर्य रूपी ध्वजा, बना कर सत्य के द्वारा कर्म शत्रुओं का नाश करना चाहिए।

तपश्चर्या रूपी बाणों से युक्त मुनि कर्म को भेदकर सग्राम में विजय प्राप्त करता है और सदा के लिए सगम की झड़ट से छूटकर ससार से मुक्त हो जाता है।

हिंसा के प्रयोग से या हिंसाजनक अस्त्र-शस्त्र से प्राप्त की हुई विजय स्थायी नहीं रहती। इसके विपरीत प्रेम और अहिंसा द्वारा जन-समाज के हृदय पर जो प्रभुता स्थापित की जाती है, वह सच्ची और स्थायी विजय है। वैर से वैर कभी शान्त नहीं हो सकता। अतएव अवैरवृत्ति से विजय प्राप्त करना चाहिए। यही जैन धर्म या सनातन धर्म है। शास्त्र में कहा है—

जो सहस्स सहस्साण, सगामे दुज्जए जये।

एग जिणज्ज अप्पाण, एस से परमो जओ।।

लाख सुभटों को दुर्जय सग्राम में जीतने की अपेक्षा अकेले अपने आप को जीत लेना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आत्मविजय करनेवाले की विजय श्रेष्ठ है।

अप्पाणमेव जुज्झाहि कि ते जुज्झेण बज्झओ।

अप्पाणमेवमप्पाण जइत्ता सुहमेहए।।

आत्मा के साथ जूझो। बाहरी युद्ध से क्या होना जाना है? शुद्ध आत्मा के द्वारा अशुद्ध आत्मा पर विजय प्राप्त करने से ही सुख प्राप्त किया जा सकता है।

अन्त में शास्त्रकार कहते हैं — ‘सव्वमप्पे जिए जिय।’ अर्थात् अगर आत्मा को जीत लिया तो सभी को जीत लिया। आत्मविजय के पश्चात् किसी को जीत लेना शेष नहीं रहता।

स्वावलम्बन—परावलम्बन

स्वावलम्बी बनो

किसी भी दूसरे की शक्ति पर निर्भर न बनो। समझ लो, तुम्हारी एक मुट्ठी में स्वर्ग है, दूसरी में नरक है। तुम्हारी एक भुजा में अनन्त ससार है और दूसरी भुजा में अनन्त मगलमय मुक्ति है। तुम्हारी एक दृष्टि में घोर पाप है और दूसरी दृष्टि में पुण्य का अक्षय भण्डार भरा है। तुम निसर्ग की समस्त शक्तियों के स्वामी हो। कोई भी शक्ति तुम्हारी स्वामिनी नहीं है। तुम भाग्य के खिलौना नहीं हो, वरन् भाग्य के निर्माता हो। आज का तुम्हारा पुरुषार्थ कदा भाग्य बनकर दास की भाँति तुम्हारा सहायक होगा। इसलिए ऐ मानव! कायरता छोड़ दे। अपने ऊपर भरोसा रख। तू सब—कुछ है। दूसरा कुछ ही है। तेरी क्षमता अगाध है। तेरी शक्ति असीम है। तू समर्थ है। तू विधाता है। तू ब्रह्मा है। तू शकर है। तू महावीर है। तू बुद्ध है।

परावलम्बन

गृहस्थ हो या साधु, परावलम्बन सभी को समान रूप से हानिकारक होता है। परावलम्बन की भावना ही घृणास्पद है। परावलम्बन साहसहीनता, दीनता, असमर्थता और रुग्णता आदि अनेक दाया का जनक है। जो व्यक्ति स्वयं यतनापूर्वक कार्य करता है, उसके चित्त में एक प्रकार के सतापमय उल्लास का आविर्भाव होता है। वह सुखी होता है।

जो अपने हाथ से काम नहीं करता आलस्य में विभोर पड़ा होता है वह अपनी अन्यान्य शक्तियों के साथ शारीरिक शक्ति को भी खो बैठता है। शारीरिक शक्ति नष्ट हो जान पर मनुष्य आँक रागी का शिकार बन जाता है। जो वहिन अपने हाथ से चक्की नहीं चलाती अपने हाथ से भाँज नहीं बनाती या ऐसा ही परिश्रम का कोई दूसरा काम नहीं करता वे स्वस्थ और सजल सतान को जन्म नहीं दे सकती।

मैंने एक घटना सुनी थी। किसी करोडपति सेठ के सतान नहीं होती थी। उसने दूसरा विवाह किया। दूसरे विवाह से भी जब सतान न हुई तो चिकित्सक से परामर्श किया गया। चिकित्सक ने बतलाया — सेठानी शारीरिक परिश्रम नहीं करती, इस कारण सतान नहीं होती। अगर आप सतान चाहते हैं तो इनसे चक्की चलवाइए।

ऐसा ही किया गया। फल यह हुआ कि सेठानी के सतान होने लगी। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को उद्योगशील होना चाहिए। जो बहिन या भाई धर्म के नाम पर सीधा खाना खाते हैं वे पाप को प्रचण्ड रूप दे रहे हैं। जो बहिने आलस्य में पड़ी रहती हैं, उनकी सतान निर्बल, रोगी और अल्पायुष्क होती है। वह ब्रह्मचर्य को नष्टभ्रष्ट करने वाली होती हैं। अपनी सन्तान को अगर आप मुसीबत में नहीं डालना चाहते और पीछे पछताना नहीं चाहते तो पहले से ही आपको सावधान हो जाना चाहिए।

जो मनुष्य उद्योगशील होता है, उसे देखकर आलसी की आत्मा काप उठती है। उद्योगी को देखकर आलसी मनुष्य भी उद्योग के लिए कटिबद्ध बन जाता है। उद्योगी पुरुष मनुष्य को तो क्या, सारी की सारी प्रकृति को जाग्रत कर देता है। प्राकृत भाषा के एक कवि ने कहा है—

तापविदत्ता लक्ष्मी, नूर्ण पुत्तस्स होइ सा मागिणी।

होइ परस्स परित्थी, सय विदत्ता तओ जुत्ता।।

अर्थात् पिता के द्वारा पैदा की हुई लक्ष्मी पुत्र के लिए बहिन के स्थान पर है और दूसरे के लिए परस्त्री के समान है। कोई सुसंस्कारी एवं सदाचारी पुरुष न भगिनी को भोगता है, न परस्त्री को ही भोगता है। अतएव अपने पुरुषार्थ से उपार्जन की हुई लक्ष्मी का भोग करना ही योग्य है।

दूसरे दृष्टिकोण से पिता द्वारा उपार्जित लक्ष्मी पुत्र के लिए माता के समान भी कही जा सकती है क्योंकि उस लक्ष्मी का पति उसका पिता है, जिसका पति हो वह पुत्र के लिए माता है। लड़का जब तक समझदार न हो, पढ़-लिखकर समर्थ न हो जाय, तब तक पिता की लक्ष्मी का, माता के दूध के समान उपयोग कर सकता है, परन्तु जब सयाना हो जाय, समर्थ हो जाय, 15-20 वर्ष की उम्र का जवान-पट्टा बन जाय, तब क्या वह माता के स्तन को हाथ लगाएगा? इसी प्रकार सामर्थ्य प्राप्त होने पर पुत्र अपने पिता की लक्ष्मी को हाथ न लगावे। जो पुरुष ऐसा न करके पिता की लक्ष्मी का उपभोग करता है वह दुःशील है।

यह साधना सरल नहीं है। मगर उद्योग का मार्ग निराला है। जो स्वयं उपार्जन नहीं कर सकता वह दूसरो के लिए बोझ है।

परावलम्बन—पग—पग पर दूसरो की सहायता मागना बातबात में पराया मुह ताकना एक प्रकार का भिखारीपन है। भिखारी कभी सुखी नहीं होता। शास्त्र भिखारियों की प्रशंसा नहीं करता। सच्चा साहुकार वह है जो अनायास प्राप्त सहायता को भी ठुकरा देता है और अपने बूते पर खड़ा रहता है, अपने ही पुरुषार्थ का भरोसा रखता है।

स्वाधीनता चाहना और स्वाधीनता पाना, दो बातें हैं। दोनों में बहुत भेद है। आज लोगो को स्वतन्त्रता तो चाहिए, पर उसे प्राप्त करने के लिए वे प्रयत्न करना नहीं चाहते हैं। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए उत्सर्ग की आवश्यकता होती है। स्वतन्त्रता का पथ फूलों से नहीं काटो से आकीर्ण है।

स्वावलम्बन स्वतन्त्रता की पहली शर्त है। और दूसरो की सहायता की तिल-भर भी अपेक्षा न रखना स्वावलम्बन है।

परिश्रम दान

धर्म परिश्रम त्याग कर परिश्रम के फल को अनायास भोगने का उपदेश नहीं देता। धर्म अकर्मण्यता नहीं सिखाता। धर्म हरामखोरी का विरोध करता है, हक के खाने का विधान करता है। आनन्द ने जिस दिन भगवान का धर्मोपदेश सुना था उसी दिन पूजी बढ़ाने का त्याग कर दिया था।

यह भी आशंका की जा सकती है कि आनन्द व्यापार में मुनाफा लेकर दान कर देता तो क्या बुराई थी? उसने ऐसा क्यों नहीं किया? इसका उत्तर यह है कि आनन्द ढाग करना न जानता था। पैर में कीचड़ लगाकर फिर उसे धोने की अपेक्षा कीचड़ न लगने देना ही अधिक श्रेयस्कर है। पहला दूसरे से लेने और फिर उसे देने से लाभ क्या है? हाँ इसमें हानि अत्यन्त है। २५ प्रकार का दान कीर्ति लूटने के लिए किया जाता है और वह दाता को अहंकार का पोषण करता है। अतएव उससे लाभ और अभिमानकषाय जाय होता है। ऐसा दान दकर दाता दानीय व्यक्ति से अपन-आप को विविध गौरवमय ऊँचा और बड़ा अनुभव करता है और ला-वात को दी। दयामान और जीव समझता है। इस दुर्भावना के अतिरिक्त इस दाता में और क्या विशेषता है? अतएव पहल से ही प्राप्त की हुई वस्तुओं से मन्त्र्य वृत्तों के लिए दान प्रशस्त है परन्तु कीर्तिकामना से प्रेरित होकर अहंकार को जीव करने के लिए धन आदि का उपार्जन कर-करके दाता को जो अपेक्षा उत्पन्न होती है वह न करना ही रहतर है।

आनन्द न तो कीर्तिकामुक था, न अहकारी था। इसी कारण उसने गरीबों से लेकर फिर देने की अपेक्षा नफा न लेने का प्रण करना ही उचित समझा। जिससे किसी को अपनी हीनता न खटके, किसी के गौरव को क्षति न पहुँचे और कोई अपने-आप को उपकृत समझकर ग्लानि का अनुभव न करे। श्रावक का यह कितना उच्च आदर्श है?

पापगोपन

कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पापों को यत्नपूर्वक छिपाने की चेष्टा में सलग्न रहते हैं। वे सोचते हैं — पाप अगर प्रकाशित हो गया तो ससार घृणा एवं उपहास की मुझ पर वर्षा करेगा। मैं लोगों की नजर से गिर जाऊँगा। किन्तु पाप को छिपाकर, थोड़े दिनों तक दुनिया में भले कहला लो, पर स्मरण रखो, ऐसा करने से अनन्त कालपर्यन्त बुरे बने रहोगे। और पाप को प्रकट करने से, दुनिया भले ही कुछ भी कहे, परमात्मा तुम्हें बुरा नहीं कहेगा। पाप के प्रकाशन से मलीन से मलीन आत्मा भी निर्मल बन जाता है। बड़े पापी भी परमात्मा के समक्ष अपने पापों को निवेदन करके निष्पाप बन जाते हैं।

खुली गटर की अपेक्षा ढकी गटर अधिक बदबूदार होती है। इसी प्रकार प्रकट किये हुए पापों की अपेक्षा छिपाये हुए पाप अधिक हानिकारक होते हैं, अतएव पापों को दबाने की चेष्टा न करो। उन्हें खोल कर प्रकट कर दो और हार्दिक पश्चात्ताप करो। यही कल्याण मार्ग है।

आलोचना पाप की होती है, धर्म की नहीं। पर आजकल उल्टी गंगा बह रही है। धर्म की आलोचना की जाती है और पाप को छिपाने का, दबाने का प्रयत्न किया जाता है। धर्म की आलोचना करना अर्थात् अपने कर्मों की प्रशंसा करना, समाचार पत्रों में नाम छपा देखने की कोशिश करना, अपने मुँह में मिठू बनना क्या दीनता नहीं है? भगवान ने कहा है — आत्मकल्याण के अगिलाभी को दीनता धारण करनी चाहिए जिससे तीनो शल्यो को बाहर निकाला जा सके।

पाप छिपाये ना छिपे

दुनिया पापों को छिपाना चाहती है, दूर नहीं करना चाहती। लोग पाप करते झिझकते नहीं, केवल पापी कहलाने से डरते हैं। उन्हें पता नहीं, पाप छिपाने से नहीं घटता बढ़ता है।

दूसरों की आलोचना करना जितना सरल है दूसरों की आलोचना का पात्र बनने के लिए समुचित कार्य करना उतना ही कठिन है। आप लोग अगर अपने कुटुम्ब को पहले सुधारोगे तो दूसरे बहुत-से लोग आपके बिना

कहे, आपका अनुकरण करके ही सुधर जाएंगे। दूसरो से त्याग कराने से पहले आपको त्याग करना चाहिए।

भूल हो जाना अच्छी बात नहीं है पर उस भूल को छिपाकर अपने आपको भूलरहित प्रकट करने की भूल करना बहुत ही जघन्य कृत्य है। अधिक से अधिक सावधान रहकर भूल न होने देने की चेष्टा करो पर फिर भी अगर भूल हो जाए तो सच्चे मर्द की तरह उसे स्वीकार कर लो। उसे प्रकट करदो। उसे दबाने की रचमात्र भी चेष्टा मत करो। इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा को हरगिज धक्का नहीं पहुँचेगा। अगर प्रतिष्ठा को धक्का लगता हो तो भी परवाह मत करो। ऐसा करने से तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा और तुम अपनी नजरो में ही गिरने से बच सकोगे।

ज्ञानवान् पुरुष दूसरो की दलीलो में नहीं पड़ते। वे अपने-आप को अपनी ही तराजू पर तौलते हैं। थोड़ी-सी भूल हो जाने पर उसे हिमालय-सी भूल समझते हैं। वे अपने को दोष का पात्र प्रकट करते हैं। वे कहते हैं देखो मेरी दुष्टता का, मेरे नमकहरामीपन का कहीं ठिकाना नहीं है कि जिसकी कृपा से मैंने यह मानव-तन पाया है उसी को मैं भूल रहा हूँ।

बालक अपने पिता से उत्पन्न हुआ और माता ने उसे जन्म दिया अतएव यह कहा जा सकता है कि यह शरीर माता-पिता ने दिया है। लेकिन बहुत-से लोग माता-पिता के महान् उपकार को विस्मरण करके पीछे में आई स्त्री के मनोहारी हावभाव से मुग्ध होकर उसकी सम्मोहिनी माया के जादू में फँस कर माता-पिता के शत्रु बन जाते हैं और स्त्री की अगुली के इशारे पर नाचते हैं। वह जिस प्रकार नचाती है पुरुष बन्दर की तरह उसी प्रकार नाचता है। कई लोग तो माता-पिता को इतनी पीडा देते हैं कि सुककर हड्डि मर्माहत हो उठता है। उन्हें अपशब्द सुनाने मार पीट करने तक की घट ॥१॥ घटती है। ये सब बात मनुष्य की कितने दर्जे की कृतघ्नता गूँथिता करती है? स्त्री को भी जाने दीजिए क्या वेश्या के मायापाश में फँसकर बहुत से लोग अपने माता-पिता का तिरस्कार नहीं करते?

जिस माता ने अपन यौवन के सौन्दर्य की परवाह न करके पति के हृदय के रस से बालक के प्राणा की रक्षा की जिम्मा तो मास और कु ॥१॥ तक अपने उदर में रखकर बालक को पढाया उसकी रक्षा की जिम्मा तो मास और कु ॥१॥ रही प्रसव के पश्चात् जिसने सब प्रकार की धृष्टता की निन्ता के बल पर प्रसव कर दिया जा बालक पर अपना सर्वस्व निःशब्द कर दिया तो उचित है कि जिसकी पदाज्ञत पुत्र पत्नी जन्म के योग्य बना जितना अपना पुत्र है, ॥१॥

वधू से अनेकानेक मधुर मसूबे बाधे, उसी माता की असहाय वृद्धावस्था में जब दयनीय दशा होती है और वह भी अपने पुत्र के हाथ से, तब उस 'पूत' को क्या कहा जा सकता है?

सर्वप्रथम यह देखने की आवश्यकता है कि हम किस जगह भूल करते हैं? किस स्थान पर हमारा सच्चा मार्ग हमसे छूट जाता है और हम विपथगामी बनते हैं? मेरे विचार में सबसे पहली भूल तब होती है जब कोई मनुष्य बुरा काम करता है लेकिन उसे बुरा न समझ कर अच्छा समझता है। भूल को भूल समझ लेने से वह इतनी भयकर नहीं रहती। मगर जब भूल भूल ही नहीं मालूम होती, तब भूलों की परम्परा चल पड़ती है और भूल करने वाला उसका परिमार्जन करने की ओर भी ध्यान नहीं देता। इसी कारण ससार-चक्कर में पड़कर अपने अन्तर को मलीन बनाये हुए है। लोग अन्तःकरण की मलीनता अपनी आखों से देखना चाहते हैं परन्तु आखों से वह दीखती नहीं है। अतएव प्रत्येक वस्तु को पकड़-पकड़ कर देखो और प्रत्येक भावना की जांच करो कि इसमें अन्तःकरण मलीन बनेगा या निर्मल होगा?

दुःख-सुख

ससार सम्बन्धी लालसाओं को बढ़ाना दुःख है और लालसाओं पर विजय प्राप्त करना सुख है।

सच्चा सुख

मित्रो! दूसरे की सहायता में शक्ति खर्च करना, दूसरे के दुःख को अपना दुःख मानना और दूसरे के सुख को अपना सुख समझना, मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य है। ईश्वर से प्रार्थना करो कि आपकी प्रकृति ऐसी बन जाय। आपके हृदय में ऐसी सहृदयता और सहानुभूति उत्पन्न हो जाय।

एक व्यक्ति जब तक अपने ही सुख को सुख मानता रहेगा जब तक उसने दूसरे के दुःख को अपना दुःख मानने की संवेदना जाग्रत न होगी, तब तक उसके जीवन का विकास नहीं हो सकता। उसके जीवन का धरातल ऊँचा नहीं उठ सकता। अवतारों और तीर्थंकरों ने दूसरों के सुख को ही अपना सुख माना था। इसी कारण वे अपना चरम विकास करने में समर्थ हुए। जिस गरीब मनुष्य की भावना में ऐसी विशालता आ जाती है वह राजा को भी डिगा सकता है। पर जो अपने ही सुख को सुख समझता है वह चाहे राजा ही क्यों न हो शतान या दुनिया का सत्यानाश करने वाला ही कहा जायगा।

दुःख-लोग दुःख से दूर भागते हैं घबराते हैं और दुःख आ पड़ने पर दोन्ना धारण करते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि दुःख जीवन-शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोगी होते हैं उतनी दूसरी कोई भी वस्तु नहीं। वीर पुरुष दुःख

से दूर नहीं भागता और महावीर वह है जो स्वेच्छापूर्वक दुःख उत्पन्न करके उनसे सघर्ष करता है और आत्मा का ओज, तेज एव बल बढ़ाता है। भगवान् महावीर की सिद्धि का रहस्य क्या है? उनके जीवन का बहुत-सा भाग दुःखों से सघर्ष करने में बीता और उस सघर्ष के पश्चात् उनकी आत्मा में लोकोत्तर ज्योति प्रकट हुई।

ज्ञानी पुरुष मानते हैं — 'समस्त दुःख समाप्त हो जाते हैं पर मैं कभी समाप्त नहीं हो सकता।'

ससार में अनादि काल से मैंने अनन्त दुःख सहन किये हैं। यह दुःख कहा से आते हैं? इस प्रश्न पर विचार करते हुए मैं इस निश्चय पर पहुँचा हूँ कि दुःख मात्र अपने सकल्प से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार आत्मा स्वयं अपने दुःखों का स्रष्टा है, तो उसे विजेता भी क्यों नहीं बनना चाहिए?

सच्चा सुख निरीहता

एक आदमी सुख को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। सुख भाग कर राजा के महल में घुस गया। आदमी उसके पीछे राजमहल में पहुँचा तो सुख राजमहल की खिड़की में से निकल कर नीचे आ पहुँचा। वह आदमी भी उसके पीछे कूद पड़ा। तब तक सुख राजा के उद्यान में चला गया। आदमी भी उसे कब छोड़ने वाला था? वह उद्यान की ओर लपका। इतने में सुख वहाँ से भी निकल कर जंगल में भाग गया। आदमी ने उसका पीछा किया। अन्त में आदमी जब बुरी तरह थक गया और सुख हाथ न आया तब निराश होकर वह एक पेड़ की छाया में बैठ गया। उसे भूख लग रही थी। उसने रोटी निकाली और खाने लगा।

इसी समय एक भिखारी आया भूख से व्याकुल और थका हुआ। भिखारी ने कहा — 'प्यारे! तू सुखी प्राणी है। मैं भूख से मर रहा हूँ। मुझे भी कुछ खाने को दे और सुखी कर।'

आदमी सोचने लगा — 'यह भिखारी क्या कह रहा है? मैं सुखी हूँ मेरे पास सुख है? क्या दूसरे को सुखी बनाने में ही सच्चा सुख है?'

सुख के पीछे मारा-मारा फिरने वाला मनुष्य सुख का स्वरूप समझा और वह सचमुच सुखी हो गया।

सेवा

वास्तव में अखिल ससार सेवा के सहार टिका हुआ है। ससार में सेवाभावना कम हो जाती है तब उत्पात होने लगता है और जन-संख्या का उत्कर्ष होता है तो ससार स्वर्ग बन जाता है। अतएव सेवा भाव को बढ़ाकर जरा भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और तब सदा में छल-कपट को ख्याल में रखकर
३७८ श्री महाश्वर कृष्णावता

चाहिए। सेवा तप है और वह भी आभ्यन्तर तप है। बाह्य तप की अपेक्षा आभ्यन्तर तप से अधिक शुद्धि होती है। सेवा आत्मा और परमात्मा के बीच सबंध जोड़ने वाली शृंखला है। जो मनुष्य किसी प्रकार के दुर्भाव या घृणाभाव को पास नहीं फटकने देता और जनसेवा को परमात्मा की सेवा मानकर निरन्तर सेवा में सलग्न रहता है वह महान् लाभ प्राप्त करता है। सेवा का उत्कृष्ट फल तीर्थंकर पद की प्राप्ति होना है। सेवा से जीवन सर्वगुणसम्पन्न बनता है।

प्राणी-सेवा

समस्त प्राणियों में ईश्वर विराजमान है। प्राणियों की सेवा करना ईश्वर की सेवा है। जिस मनुष्य में इतना ज्ञान नहीं, वह पशु से भी गया-बीता है। अपने मनुष्यत्व को सार्थक करने के लिए जो सब प्राणियों की सेवा करता है वह देवत्व को प्राप्त करके अक्षय और असीम कल्याण का भाजन बनता है। वह 'सच्चिदानन्द' के सच्चे स्वरूप का ज्ञाता है।

सेवा और उत्सर्ग

अगर तुम श्रावक होकर भी अपने घर का कचरा गली के नाके पर बिखेर देते और गन्दगी को बढ़ाते हो तो कहना चाहिए कि तुमने अब तक नहीं समझा है कि गुरु की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए?

तुम्हें स्वामी बनकर नहीं वरन् सेवक बनकर जन-समाज की सेवा करनी चाहिए। सेवा करते-करते अगर प्राणों का उत्सर्ग करना पड़ जाय तो वह भी प्रसन्नतापूर्वक करना चाहिए।

सच्चा सेवक

चोरी अत्याचार या अन्याय करके हथकड़ी-बेड़ी पहनना बुरी बात है पर चोरी अत्याचार या अन्याय का प्रतिकार करने के उपलक्ष्य में हथकड़ी-बेड़ी पहननी पड़े तो सच्चे सेवक को उन्हें 'सेवा के आभूषण' समझ कर प्रसन्न होना चाहिए। हथकड़ी-बेड़ी ही सच्चे सेवक के सर्वश्रेष्ठ आभूषण हैं।

उपकार

जो मनुष्य अपना केवल अपना ही स्वार्थ देखता है वह अपने ही स्वार्थ का नाश करता है। इसके विपरीत जो दूसरों का उपकार करता है वह अपना ही उपकार करता है। इस दृष्टि से देखा जाय तो विदित होगा कि उपकार की उपकृत पर जितना एहसान है उससे उपकृत का उपकारी पर कुछ कम एहसान नहीं है क्योंकि उपकृत उपकारी को अपने उपकार का उत्तर देता है।

प्रकीर्णक

पापी से घृणा न करो

आप पापी को देखकर घबराते हैं उससे भय खाते हैं। लेकिन उससे भी आप चाहे तो बहुत-कुछ सीख सकते हैं, साथ ही उसे बहुत कुछ सिखा सकते हैं। यदि आप में सच्ची और सुदृढ धर्मनिष्ठा है तो आपको पापी से न घबराना चाहिए, न घृणा करनी चाहिए और न उसे उपेक्षा-दृष्टि से देखना चाहिए। अगर आपको पाप से सचमुच घृणा है तो जैसे आपको अपना पाप असह्य जान पड़ता है, उसी प्रकार अपने पड़ोसी का भी असह्य जान पड़ना चाहिए। आप पापी का उद्धार करके उसे निष्पाप बनाने की चेष्टा कीजिए। यह आपकी सबसे बड़ी धर्मसेवा होगी। अगर पापी अपनी पापबुद्धि नहीं छोड़ता यदि वह अपने पाप से चिपटा ही रहता है तब भी तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। आत्मा स्वभावतः ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला है। धर्म उसका स्वरूप है। पाप आत्मा के लिए विकार है। विकार से आत्मा कभी - १ - कभी ऊबेगा ही। अतएव आशा को न त्याग कर उसका पापों का अंत करके उसे प्रयास किये जाओ।

अन्तर्ध्वनि

हमारे अन्दर अनेक त्रुटियों में से एक त्रुटि यह भी है कि हम अपनी अन्तरंग ध्वनि की ओर कान नहीं देते? अन्तरात्मा जिस बात को पुकार-पुकार कर कहता है उसे सुनने और समझने की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। अगर मनुष्य अपने अन्तर्नाद की ओर ध्यान दे तो उसे प्रायः कर्तव्य के विषय में विमूढ़ न होना पड़े। अन्तरात्मा से ध्वनि निकल रही है — मैं पापी कहलाना भी पसन्द नहीं करता। फिर भी मनुष्य अपनी शिक्षा की ओर आप ही ध्यान नहीं देता। यह एक बड़ी भारी त्रुटि है। लोग पापी नाम भी नहीं धराना चाहते, फिर भी पाप करते चले जाते हैं। यह तो ऐसी ही बात है कि कोई 'कलमुहा' कह दे तब तो बुरा लगे और अपने-आप अपने मुह पर कोयला पोतने में बुरा न लगे। यह कितनी बेढंगी बात है? यह कैसे मिट सकती है?

भय

भय का वास्तविक कारण न होने पर भी बहमी भय की कल्पना करके भीत होता है। उसे साधारण वस्तु भी भयकर प्रतीत होने लगती है। ससारी जीव को बाहरी भूत ने ही नहीं आन्तरिक भूत ने भी भ्रम में डाल रखा है। यह आन्तरिक भूत घोर अनर्थ का कारण बना हुआ है। मिथ्यात्व रूपी भूत ने जीव को ऐसा फसा रक्खा है कि उसके मारे जीव ससार के भ्रमजाल को अपना मान बैठा है। उसका ज्ञान विपरीत हो रहा है। अधरे में पड़ी हुई रस्सी में भी साप का भ्रम हो जाता है। इसका कारण यह है कि रस्सी का रस्सी-रूप में निर्णय करने के लिए अपेक्षित प्रकाश का वहा अभाव रहता है। जहा पर्याप्त प्रकाश नहीं है वहा भ्रम हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है?

मनुष्य और पशु

मित्रो! यह ससार परमात्मा का घर है। इसमें रहने वाले मनुष्यों के लिये जितने काटे मनुष्यो ने बिखेरे हैं उतने किसी ने किसी प्राणी के लिए नहीं बिखेरे। मनुष्य मनुष्य के साथ जैसा सलूक करता है वैसा कोई राक्षस भी मनुष्य के साथ नहीं करता। मनुष्य के लिए मनुष्य ही सबसे अधिक खतरनाक है। आज मनुष्य ने मनुष्य को घोर सकट में डाल रखा है। वैसा कोई और पैदा नहीं कर सकता। मनुष्य की यह स्थिति देखकर जायास ही मुह से निकल जाता है कि वर्तमानकालीन स्वार्थी मनुष्यो में मनुष्य के ही उज्ज्वल अश नजर नहीं आते। ऐसे मनुष्यो के साथ पशुओ की तुलना की जाय तो पशुओ की अपेक्षा मनुष्य ही निकृष्ट सिद्ध होगा। वह अपने दुष्टचैतन्य के कारण पतन के मार्ग में अधिक कौशल के साथ अग्रसर हो रहा

है। ईश्वर ही जाने, कहा उसके मार्ग का अन्त होगा? न जाने किस निविड अन्धकार में जाकर वह रुकेगा।

ऐसी स्थिति में मनुष्य के साथ प्रेम करना, मंत्री स्थापित करना यही ईश्वर के पथ के कटको को बीनना है। ऐसा करके ही मनुष्य अपने पुराने पापों का प्रायश्चित्त कर सकता है। परमात्मा के साथ मिलाप होने का भी यही मार्ग है।

हमारे अकेले के प्रयास से क्या होगा? ईश्वर के मार्ग में काटे बिखेरने वाले बहुत हैं। मैं अकेला कितने काटे बीन सकूंगा? जब पूरा आसमान फट पड़े तो थेगली — कारी कहा—कहा लगाई जाय? इस प्रकार का कायरता का विचार मत करो। यह कर्तव्य से विमुख बने रहने का बहाना है। तुम्हें दूसरों के विषय में सोचने का अवकाश ही क्यों मिलता है? तुम्हारे सामने कर्तव्य का पहाड़ खड़ा है। इससे तुम्हें फुर्सत ही कहा? यह विचार छोड़ो कि दूसरे क्या करते हैं या क्या नहीं करते? जो कुछ कर्तव्य है उसे अकेले ही करना पड़े तो किये चलो। दूसरे के विषय में तनिक भी न सोचो।

सफाई

जब मैं श्रावको के गंदे घर देखता हू तो सोचने लगता हू — क्या सच्चे विवेकी श्रावक का घर गंदा हो सकता है? जो गन्दगी फैताता है वह दोषी नहीं और जो गंदगी साफ करता है वह दोषी कहलाए नीव गि ॥ जाय? मैं पूछता हू — यह कहा का अनोखा न्याय है? वास्तव में अहिंसा धर्म को ठीक तरह न समझने के कारण ही घर में गन्दगी रहती है। जिसके घर में आटा दाल या इसी प्रकार की कोई अन्य खाद्य वस्तु सजी-गती पड़ी रहती है और उसमें जीव-जन्तु उत्पन्न होत रहते हैं उन लोगों में अहिंसा धर्म का मर्म को समझा ही नहीं है। इस कथन में जरा भी अत्युक्ति नहीं है।

जो लोग अपना ही घर साफ-सुथरा नहीं रख सकते वे दूसरों के घरों को क्या खाक सफाई करग?

कुछ लोग कहते हैं — जैन धर्म तो निवृत्तिप्रधान है प्रवृत्ति में किसलिए पड़ना चाहिए? बात सही है। जैन धर्म में प्रवृत्ति का अर्थ निवृत्तिधर्म का पालन करना यह उचित है। पर ससार में निवृत्त नहीं हुए हैं प्रवृत्ति में पड़े हुए हैं। वे आर परावलम्बन का पाषण करने की आज्ञा जैन धर्म में नहीं है। यह नहीं बतलाता कि तुम प्रवृत्ति में पड़े रहकर भी परमात्मा अनिरिक्त एक बात और ध्यान में रहना चाहते हैं।

पर एकान्त निवृत्ति रूप नहीं है। जो प्रवृत्ति निवृत्ति में साधक हो और बाधक नहीं हो, उसका जैन धर्म में एकान्त निषेध नहीं है। जैन धर्म अनेकान्त पोषक धर्म है।

भगवान महावीर ने गृहस्थ धर्म का जो विधान किया है उसके अनुसार आचरण करने से गृहस्थ के घर में अशुचि या अपवित्रता को अवकाश ही नहीं है। पर आजकल कुछ लोग गृहस्थ होते हुए भी सूक्ष्म हिंसा का गहरा विचार तो करते हैं, पर परम्परा से होने वाली स्थूल हिंसा की ओर ध्यान भी नहीं देते। जो स्थूल हिंसा परम्परा से मनुष्य-हिंसा तक का रूप धारण कर लेती है उसे जब सरकारी कानून से बाध्य होकर मानते ही हो तो क्या यह बेहतर न होगा कि उसे धर्म का कानून समझ कर मानो? स्वेच्छा से अहिंसा का पालन करना क्या श्रेष्ठतर नहीं है?

शारीरिक सफाई

तुम अपना बगला साफ रखना चाहते हो पर अगर तुम्हारा शरीर साफ न हुआ तो बगले की सफाई से क्या होगा? तुम आलमारी, मेज आदि फर्नीचर को साफ रखो पर शरीर—सुधार की और तनिक भी ध्यान न दो तो वह सुधार है या बिगाड़?

भितव्ययी बनो

तुम इतना अधिक खर्च मत रखो जिससे तुम्हें कर्ज लेना पड़े। आय के परिमाण में व्यय करो। अनिवार्य आवश्यकता के समय कर्ज लेना पड़े तो उसे नियत समय से पहले ही चुका डालो। अगर कर्ज सिर पर चढ़ा लोगे और समय पर चुक न सकेगा तो लेनदार तुम पर दावा करेगा। इसमें तुम्हारा पतन है।

जितने जो गुण हो हमें उस गुण को ग्रहण करना चाहिए। जो लोग नाम से बड़े हैं पर दुर्गुणों का प्रचार करने में ही अपने बड़प्पन का प्रयोग करते हैं उनके साथ हमारा लेनदेन नहीं है।

सुन्दर रूप

बाहरी चमक-दमक को सुन्दर रूप मत समझो। जिस रूप को देखकर पाप जापता है और धर्म प्रसन्न होता है, वही सच्चा सुरूप है सौन्दर्य है।

असली सौन्दर्य आत्मा की वस्तु है। आत्मिक सौन्दर्य की सुनहरी धार जो बाहर प्रस्फुटित होती है उन्हीं से शरीर की सुन्दरता बढ़ती है।

पश्चात्त्य सभ्यता

पश्चिम की सभ्यता ईश्वर का वरदान समझी जाती है। लोग उसके फल में डूबे पाल रहे हैं। मगर उन्हें यह नहीं मालूम कि सभ्यता की इस रेल

का इजिन ही खराब है। पाश्चात्य सभ्यता मानव-जीवन का कितना हास कर रही है यह कौन जानता है?

जहा व्यभिचार को भी पाप नहीं माना जाता, वहा की सभ्यता केंसी अलबेली होगी? पेरिस बहुत सुन्दर शहर है पर सुना गया है कि वहा अगर कोई बाहरी पुरुष किसी स्त्री से मिलने आता है तो उसके पति को बाहर चला जाना पडता है। अमेरिका खूब सुधरा हुआ देश माना जाता है। पर वहा सुनते हैं, पचानवे प्रतिशत विवाह सबध तोड दिये जाते हैं। पाश्चात्य देशो की ऐसी सभ्यता है।

ईश्वरीय आज्ञापालन

ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना करके उसके नाम की माला जप लेने मात्र से कल्याण नहीं हो सकता।

आखिर तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारे काम आयगा। विश्व का कोई भी पदार्थ तुम्हारे काम नहीं आ सकता। यह सत्य है और इतना स्पष्ट है कि कभी भी इसकी परीक्षा की जा सकती है। फिर भी न जाने क्यों मनुष्य अपनी आख बन्द किये सूर्य के प्रकाश के समान स्पष्ट सत्य को नहीं देखता और दुनिया की वस्तुओं को आत्मा बेचकर खरीदने में ही अपना कल्याण मानता है।

सग

सग मात्र त्याज्य है चाहे वह सत्सग हो या कुसग। आत्मा असग है, सबसे निराला है एकरूप है इसलिए सग मान उपाधि है। अतः तत्ता कण्टकेनैव कण्टकम् नीति के अनुसार कुसग का त्याग कर के लिए सत्सग का आश्रय लेना कर्तव्य हो जाता है।

चेतावनी

तुम्हारे काले बाल रूई के समान सफेद हो गये हैं सो तुम्हारी रूख से या अनिच्छा से? तुम तो उन्हें काँता ही रखना चाहते थे पर उन्होंने तुम्हारी चाह की परवाह नहीं की। तुम्हारे आदेश को अव्यकार कर दिया और सफेद हो गये। सिर के ये बाल माना चेतावनी दे रहे हैं कि तुम इन भी जपे। काम नहीं रख सकते तो अन्य वस्तुओं का कैसे रख सकोगे? जाते हो कि चेतावनी बहुत स्पष्ट है लेकिन सब उस सुन नहीं पाता। यह कैसे संभव हो दशा है?

विपत्ति-सम्पत्ति

साधन समझकर विपत्ति आने पर प्रसन्न रहना चाहिए। गजसुकुमार मुनि के सिर पर सोमल ब्राह्मण ने धधकती आग रख दी थी। लेकिन गजसुकुमार मुनि तनिक भी नहीं घबराये। उन्होंने माना, मैंने इस विपदा को निमन्त्रण दिया था इसीलिए यह आई है। सचमुच वह भयकर विपदा मुनि के लिए सम्पदा के रूप में परिणत हो गई। मुनि ने आत्मकल्याण की साधना करके परमात्मा पद प्राप्त किया।

मिथ्याभिमान और धर्माभिमान

जहां मिथ्याभिमान धर्म को ठोकर मारता है, वहां धर्माभिमान धर्म के लिए बलिदान हो जाता है। जहां मिथ्याभिमान कर्तव्य से पराडमुख होता है, वहां धर्माभिमान उसे हृदय के सिंहासन पर विराजमान करता है। जहां मिथ्याभिमान विलास के चरण चूमता फिरता है, वहां धर्माभिमान अपने नेत्र के थोड़े-से इशारे से उसे अपना गुलाम बना देता है। मिथ्याभिमान जहां कायरता से थरथर कांपता है, धर्माभिमान वहीं पैर जमा कर उस पर विजय प्राप्त करता है। मिथ्याभिमान जीवन का अपकर्ष करने वाला है और धर्माभिमान उत्कर्ष करने वाला है।

आगम प्रमाण (1)

आगम प्रमाण के आगे हमारे प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण तुच्छ हैं, क्योंकि हमारा अनुभव और हमारा अनुमान अत्यल्प और बहुत ही सीमित है। आगम में जो कुछ भी कहा गया है वह अनन्त ज्ञानियों द्वारा प्रत्यक्ष देखे हुए का विवरण है। इसलिए जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने सभी प्रकाश तुच्छ है, उसी प्रकार आगम प्रमाण के सामने सभी दूसरे प्रमाण तुच्छ हैं।

आगम सर्वज्ञ भगवान् की अनुभूत वाणी है, अतएव वह अन्य प्रमाणों की अपेक्षा अधिक श्रद्धेय और मान्य है। यह सत्य होने पर भी ज्ञानीजनों का यह उपदेश है किसी की देखादेखी तुम आगम को न मानो, परन्तु अन्तरात्मा से परिपूर्ण विचार करके उसकी श्रेष्ठता को समझो और तब उस पर अविचल श्रद्धा करो। आगम के विषय में वही अन्तरात्मा विचार करने का अधिकारी है जिसमें पर्याप्त परिमाण में निर्मलता विद्यमान है।

पानी में मुख देखा जा सकता है, पर उसी पानी में, जो स्थिर और निर्मल हो। जो पानी ताप के कारण उबल रहा है या जिसमें मैल मिला हो, उसमें मुख नहीं देखा जा सकता। इसी प्रकार जो अन्तरात्मा विषय-कषाय के ताप से उबल रहा हो और इस कारण अस्थिर हो, वह आगम के सबध में विचार करने का अधिकारी नहीं है। आत्मा स्थिर निर्मल और शांत होकर

विचार करेगा तो स्पष्ट हो जायेगा कि आगम प्रमाण के समान दूसरा कोई प्रमाण नहीं है और आगम सदेह से परे है।

महापुरुषों के अनुभव को ही शास्त्र कहते हैं। महापुरुषों ने जो बात बड़े आत्मभोग से समझी उनके प्रताप से उस बात का ज्ञान हम सरलता से कर सकते हैं। जैसे खेती करने वाले सब नहीं होते, पर उनका लाभ सबको मिलता है, वैसे ही उन महापुरुषों ने आत्मा का पूरा दमन किया होगा, क्रोध मान, माया और लोभ आदि कषायों को वश किया होगा दया की भावना रग-रग में रमाई होगी, परमात्मा में लीन हो गये होंगे तब शास्त्र फरमाये हैं। ऐसे शास्त्र अपन नहीं प्ररूप सकते, पर उनका उपयोग तो अपन भी कर सकते हैं।

आकाश में गरुड पक्षी के बराबर पतंगिया नहीं उड़ सकता पर उड़ने का अधिकार दोनों को समान है। उसी प्रकार ऊँचे महात्मा लोग शास्त्रों का मथन कर, जितना लाभ उठा सकते हैं उतना अपन नहीं पर फिर भी पतंगियों के माफिक अपने हक को काम में लाना चाहिए। अपने जैसे अल्पज्ञानी जीवों के लिये यदि ये शास्त्र न होते तो अपने को ऐसे ज्ञान का कुछ भी लाभ न होता।

आप लोग शास्त्र को समझ कर उनके बतलाए हुए मार्ग का अनुसरण करेंगे तभी आपको उनकी (महात्माओं की) तरह आनन्द मिलेगा।

आगम प्रमाण (2)

अनुमान को प्रमाण माने बिना काम नहीं चल सकता इसी प्रकार आगम को प्रमाण मान बिना नहीं चलता। ताकोतर व्यवहार में जो पद पद पर महात्माओं के वचना की आवश्यकता होती है — उनके वचना के बिना मुमुक्षु को अज्ञान के अधेर में भटकना पड़गा परन्तु ताकव्यवहार में भी आगम अर्थात् शब्द प्रमाण की आवश्यकता है। मुमुक्षु जीव जिस अपरिचित मार्ग पर आरुढ़ होता है वही पथ-प्रदर्शक कौन है? आगम के बिना वह किसे मार्ग का कदम बढ़ाएगा? व्यवहार में माता-पिता बन्धु आदि हितोभी जिन के बिना अनुसार प्रवृत्ति की जाती है

क्या बिगड़ेगा? महात्माओं की वाणी को प्रमाणभूत न मानोगे तो तुम्हीं हानि उठाओगे।

महापुरुषों का आदर्श

ससार की दशा सुधारने के लिए महापुरुषों ने जो आचरण किया है उन्होंने जिस पथ पर प्रयाण किया है, उस पथ का अनुसरण करने के लिए वे समस्त ससार को आह्वान कर गये हैं। उन्होंने कहा — ऐ जगत् के जीवों! समय की विचित्रता और विपरीतता के कारण कदाचित् तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जब तुम किकर्तव्यविमूढ़ हो जाओ। तुम्हें यह न सूझ पड़े कि ऐसी दशा में क्या करे, क्या न करे? उस समय तुम लोग हमारे आचरण को दृष्टि में रखकर, हम जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग पर चलोगे और उस मार्ग को छोड़कर उल्टे मार्ग पर नहीं चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होना निश्चित है। इस प्रकार महापुरुष अपने आचरण का आदर्श जगत् के हित के लिए उत्तराधिकार के रूप में छोड़ गये हैं।

निर्मल बुद्धि से कल्याण

जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि की निरन्तर चौकसी करता रहता है — उसमें विकारों का लेशमात्र भी प्रवेश नहीं होने देता, वरन् भगवान् सुबुद्धिनाथ की शरण ग्रहण करके अपनी बुद्धि को निर्मल बनाये रखता है, तभी वह कल्याण का भाजन बनता है। ऐसा करने में कितने ही सकट क्यों न आ पड़ अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। प्राचीन काल के अनेक उदाहरण ऐसे मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि प्राचीन काल के धर्मात्माओं ने मारणान्तिक कष्ट उपस्थित होने पर भी अपनी बुद्धि में विकारों को प्रवेश नहीं होने दिया था। उन उदाहरणों को सुनकर यह सदेह होता है कि यह कल्पनामात्र है या घटित घटना है? मगर जब वर्तमान में भी किसी को ऐसा करते देखा जाता है तो प्राचीन कथानकों की प्रामाणिकता मुक्तकण्ठ से स्वीकार करनी पड़ती है। हमें यह विश्वास हो जाता है कि पूर्ववर्ती पुरुषों के सब्ध में जो—कुछ कहा जाता है, वह सर्वांश में सत्य है। उदाहरण — अहिंसा, क्षमा आदि के सब्ध में अतीत वृत्तान्त उपस्थित किये जाते हैं, उन्हें सत्य मानने के लिए आज गांधीजी प्रमाण रूप हो जाते हैं।

बालक

किस गृहस्थ को बालक की अभिलाषा नहीं होती? बालक के बिना घर सूना लक्ष्मी अनाथ और प्रतिष्ठा लगड़ी समझी जाती है। पर बालक अगर सरकारी न हुआ तो माता-पिता की समस्त कामनाएँ मिट्टी में मिल जाती हैं।

बालक को सस्कारी बनाने के लिए माता-पिता को स्वयं सस्कारी बनना चाहिए। जिस बालक से देश, समाज और धर्म का उत्कर्ष सिद्ध न हो उसका होना, न होना समान-सा है। पर बालक तो अपने माता-पिता का उत्तराधिकारी है। न केवल उनकी धन-दौलत का, मगर उनके सद्गुणों एवं दुर्गुणों का भी वह उत्तराधिकारी है। यह बात अगर मा-बाप की समझ में आ जाये तो बालक का बहुत-कुछ भला हो सकता है।

पारिवारिक

अपने आश्रितों से प्रेमपूर्वक काम लेना एक बात है और उन्हें मार-पीटकर, लाल आखें दिखाकर काम लेना अलग बात है। प्रेम के साथ काम लेने में स्वामी और सेवक दोनों को सतोष मिलता है और मार-मारकर लाल-लाल आखें दिखाकर काम लेने में दोनों असंतुष्ट रहते हैं और काम भी यथावत् नहीं होता।

हमेशा डाट-फटकार बताने वाला स्वामी अपने सेवक के शरीर पर कदाचित् अधिकार रख सके, मगर उसकी आत्मा पर अधिकार नहीं जमा सकता।

मुस्लिम धर्म का कथन है कि जिसके घर में रहने वाले पशु-पक्षी या आश्रित मनुष्य दुखी होते हैं वह पापी है। अमेरिका में नौकरों के साथ कुटुम्बीजन के समान व्यवहार किया जाता है तब आप लोग आर्ष देश के निवासी उनके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं?

समभाव

जैसे सैनिक बन्दूक या तीर का निशाना लगाता एक ही साथ लक्ष्य सीख लेता पर सावधान होकर, एकाग्र भाव से अभ्यास करता है। इसी प्रकार जीवन-सिद्धि का लक्ष्य सिद्ध करने के लिए समभाव का अभ्यास करना चाहिए। सैनिक अभ्यास करते समय बहुत बार निशाना धूँक जाता है फिर भी उसका लक्ष्य तो निशाना साधना ही होता है। इसी प्रकार समाज में अगर जीवन में सहसा न उतारा जा सके तब भी लक्ष्य तो बतलता है। और उसके लिए साधना भी करते रहना चाहिए। निरन्तर के अभ्यास में कुछ दिन ऐसा आयगा जब सच्ची सामायिक भी हो सकेंगी और जीवन में सफल बन सकेंगे।

प्रकृति की पाठशाला

प्रकृति की पाठशाला में जो सस्कारमय बोध प्राप्त होता है वह कॉलेज या हाईस्कूल में नहीं मिल सकता। जो महापुरुष जगत के रहस्यों से हटकर जंगल में रहकर प्रकृति से शिक्षा लेते हैं वे धन्य हैं। प्रकृति सभ्यता का निर्माण होता है। भारतीय सस्कृति नगरो में नहीं बना होकर वनों में हुई और सुरक्षित रही है।

प्रकृति से शिक्षा

मछा ने प्रकृति से यह पाठ सीखा था कि जो बात मुझ अनुकूल हो वही दूसरो के लिए करनी चाहिए। भूतकाल और वर्तमान काल के अनेक उदाहरणों से यह स्पष्ट विदित होता है कि प्रकृति की पाठशाला में जैसी सजीव शिक्षा मिल सकती है वैसी अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। रमानि-ग ने दिश्व को पुरुषाकार बतलाया है। अगर पुरुष की आकृति वाले इस दिश्व का ध्यान किया जाय तो आत्मा को अपूर्व आनन्द की प्राप्ति होती है।

प्रकृति के रहस्य का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाय तो उसमें से आत्मा अपूर्व शिक्षा ग्रहण कर सकता है। छोटी-सी पाखुड़ी में कौनसा तत्त्व रचा गया हुआ है उसकी इस प्रकार की रचना है और उससे हम क्या सीख सकते हैं इस प्रकार यदि गहरा विचार किया जाय तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना पड़ेगा।

बड़े-बड़े कुशल कारीगर विशाल और सुन्दर प्रासाद के निर्माण में जिस कौशल को अभिव्यक्त करते हैं उनका यह कौशल भी फूल की पाखुड़ी की रचना की समणीयता के सामने पानी भरता है।

आत्मनिवेदन और क्षमायाचना

आत्म-निवेदन

तुम लोग मेरी प्रशंसा करते हो पर प्रशंसा का यह भार मेरे लिए असह्य हो रहा है। वास्तव में मैं शुद्ध तत्त्व की उपलब्धि से अभी तक बहुत दूर हूँ। ज्ञान मेरा अपूर्ण है। केवल गुरुचरण के प्रताप से जो वस्तु मुझे विरासत में मिली है वही तुम्हें सुना देता हूँ और उसी से सबकी आत्मा को संतुष्ट करो का प्रयत्न करता हूँ। जो बात सुनाने में मुझ से भूल होती हो या जिस बात को तुम्हारी आत्मा कबूल न करती हो उसे त्याग सकते हो और जो तुम्हें उपयोगी एवं हितकर प्रतीत हो उसे ग्रहण कर सकते हो।

सत्य को ग्रहण करो। असत्य को त्याग दो। मैं अपने गुरु से जो कुछ प्राप्त किया है उसका पूर्ण रूप से पालन भी अब तक मुझ से हो रहा है। पड़ा है। अभी तक मुझ में बहुत अपूर्णता है। अपनी अपूर्णता मिटा देने के लिए ही मैं भगवान की प्रार्थना करता हूँ।

जैसे हंस मोती चुगता है उसी प्रकार मैं कथित मत्स्य ग्रहण कर ग्रहण कर लो। समुद्र में अनेक तरंग आती हैं पर सभी तरंगों में मोती नहीं होते। फिर भी मोती चुगने वाला हंस उन्हीं तरंगों में मोती खोजता है। तुम भी हंस की भाँति विवेक से काम लाओ और मोती जैसी अकल्पित वस्तुओं को ग्रहण कर लो और शेष अशुद्धि का त्याग दो।

मैं स्वयं भी हंसवृत्ति प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। मुझे भी, सख्यक मनुष्यों के परिचय में आना पड़ता है। नारी हार्दिक का भाव है कि मुझ में वह शक्ति आ जाय कि मैं उन सबको मोती के समान ग्रहण कर सकूँ।

क्षमापना

न करे। उसकी इच्छा हो तो वदन करे, इच्छा न हो तो न करे। उसकी इच्छा हो तो तुम्हारे साथ भोजन करे। इच्छा न हो तो न करे, उसकी इच्छा हो तो तुम्हारे साथ रहे इच्छा न हो तो न रहे। उसकी इच्छा हो तो तुम्हारे प्रति उपशान्त हो, इच्छा न हो तो उपशान्त न हो। तुम उसके इन कृत्यों को मत देखो। तुम अपने अपराध के लिए क्षमा माग लो और उसके अपराधों के लिए अपनी ओर से क्षमा कर दो।’

अन्त मे, मैं अपनी भूलों के लिए तुम से क्षमायाचना करता हूँ। मेरी हार्दिक भावना है कि तुम सबका कल्याण हो और तुम मेरे शरीर से नहीं वरन मेरे सद्विचारों से प्रेम करो।

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

— एक परिचय —

स्थानकवासी जैन परम्परा में आचार्य श्री जवाहरलाल जी — सा एक महान् क्रांतिकारी सत हुए हैं। आपाढ़ शुक्ला अष्टमे १९२० २००० को भीनासर में सेठ हमीरमलजी बाठिया स्थानकवासी में पौषधशाला में उन्होंने सधारापूर्वक अपनी देह का त्याग किया। उनका महाप्रयाण यात्रा के बाद चतुर्विध सघ की एक श्रद्धाजलि में आयोजित की गई जिसमें उनके अनन्य भक्त भीनासर के संतों में चम्पालाल जी बाठिया ने उनकी स्मृति में भीनासर में ज्ञान-दरशन चरित्र की आराधना हेतु एक जीवन्त स्मारक बनाने की अपील की। तदन्तर दिनांक २९/४/१९४४ को श्री जवाहर विद्यापीठ के रूप में इस स्मारक ने मूर्त रूप लिया।

शिक्षा-ज्ञान एवं सेवा की त्रिवेणी प्रवाहित करते हुए संस्था ने अपने छह दशक पूर्ण कर लिए हैं। आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा के व्याख्यानो से सकलित, सम्पादित ग्रंथों को 'श्री जवाहर किरणावली' के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। वर्तमान में इसकी ३२ किरणा का प्रकाशन संस्था द्वारा किया जा रहा है इसमें गुफित आचार्यश्री की वाणी को जन-जन तक पहुंचाने का यह कीर्तिमानीय कार्य है। आज गौरवान्वित है गंगाशहर-भीनासर की पुण्यभूमि जिसे दादा गुरु का धाम बनने का सुअवसर मिला और ज्योतिर्धर आचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा की कालजयी वाणी जन-जन तक पहुंच सकी।

संस्था द्वारा एक पुस्तकालय का संचालन किया जाता है जिसमें लगभग ५००० पुस्तकें एवं लगभग ४०० हस्तलिखित ग्रंथ हैं। इसी से सम्बद्ध वाचनालय में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक—कुल ३० पत्र-पत्रिकाएँ उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रतिदिन करीब ५०-६० पाठक इससे लाभान्वित होते हैं। ज्ञान-प्रसार के क्षेत्र में पुस्तकालय-वाचनालय की सेवा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और क्षेत्र में अद्वितीय है।

महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु सस्था द्वारा सिलाई बुनाई, कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन किया जाता है, जिसमें योग्य अध्यापिकाओं द्वारा महिलाओं व छात्राओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई व पेन्टिंग कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे वे अपने गृहस्थी के कार्यों में योगदान दे सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर इस कार्य के सहारे जीवन में स्वावलम्बी भी बन सकती हैं।

सस्था के संस्थापक स्वर्गीय सेठ श्री चम्पालाल जी बाठिया की जन्म जयन्ती पर प्रत्येक वर्ष उनकी स्मृति में एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाता है जिसमें उच्च कोटि के विद्वानों को बुलाकर प्रत्येक वर्ष अलग-अलग धार्मिक सामाजिक विषयों पर प्रवचन आयोजित किए जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा प्रदीप कुमार जी रामपुरिया स्मृति पुरस्कार के अन्तर्गत भी प्रतिवर्ष स्नातकस्तरीय कला विज्ञान एवं वाणिज्य सहाय में बीकानेर विश्वविद्यालय में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नकद राशि प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है एवं स्नातकोत्तर शिक्षा में बीकानेर विश्वविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी को विशेष योग्यता पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है।

विद्यापीठ द्वारा ठण्ड मीठ जल की प्याऊ का संचालन किया जाता है। जनसाधारण के लिए इसकी उपयोगिता स्वयं सिद्ध है। इस प्रकार अपने बहुआयामी कार्यों से श्री जवाहर विद्यापीठ निरंतर प्रगति-पथ पर अग्रसर है।

